

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य

श्रीयुत गुलावचन्द जी बोथरा, गगाशहर, बीकानेर

संस्करण

सप्तम सन् २००६

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा में महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचंदजी मसा की पाट-परम्परा में षष्ठम् युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे। अपने युग के क्रांतदर्शी सत्यनिष्ठ तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व, प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होंने व्यक्ति रामाज ग्राम नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक् प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानव जाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में शालिभद्र चरित्र किरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुज्ञ पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेंगे।

युगद्रष्टा युगवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का महाप्रयाण भीतस्तर में हुआ। आपकी स्मृति को अधुण रखने और आपके कालजयी पद्यन साहित्य का युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण जनहित आदर्श समाजसेवी स्व सठ चम्पालालजी बाठिया का चिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों आर समाज के उदार सहयोग से भी तत्पर विद्यार्थी भीतस्तर की स्थापना हुई। संस्था जवाहर साहित्य को लागत

मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के सम्पादकत्व में रोठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सरथा की स्वर्ण जयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी रोठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सैट प्रायः विक्रय जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ ने यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सरथा के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय प्रवर्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं अपितु विश्व धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर साहित्य प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्री समता युवा सघ मद्रास के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 13 (शालिभद्र चरित्र) के अर्थ सहायगी श्री गुलाबचन्द्रजी बोथरा गंगाशहर, बीकानेर हैं। सरथा सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

ऋक्षदक्ष

सुमतिराल बाठिया

मन्त्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

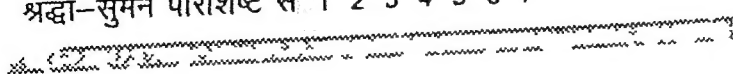
जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	विस 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	विस 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	विस 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	विस 1976 आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	विस 2000 आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 पभु चरणो की नोका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मे उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेंस
- 9 धर्म का आधार समाज-सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितों द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान-निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से साना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारों का प्रबल पोषण एव धर्म सिद्धांतों का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममंडन' एव 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आंदोलन को सम्बल
- 20 अजमेर के जैन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रूढ़ विचारों पर सचोट प्रहार ओर आध्यात्मिक नव-जागृति
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष दिव्य सहनशीलता ओर भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक-सागर मे डूब गया और अर्पित हुए अपार श्रद्धा-सुमन परिशिष्ट स 1 2 3 4 5 6 7

आचार्य श्री जवाहर-ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारम्भ-महारम्भ जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मागांधी विनोबाभावे लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल व श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनेत्तर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करती थी।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।

“हुक्म सघ के आचार्य”

- 1 आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा — दीक्षा वि स 1870 स्वर्गवास
वि स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
- 2 आचार्य श्री शिवलालजी म सा — दीक्षा वि स 1891, स्वर्गवास
वि स 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी।
- 3 आचार्य श्री उदय सागरजी म सा — दीक्षा 1918, स्वर्गवास
वि स 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वदीमान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श विलक्षण।
- 4 आचार्य श्री चौथमलजी म सा — दीक्षा 1909 स्वर्गवास
वि स 1957
महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक
शात-दात, निरहकारी निर्ग्रन्थ शिरोमणि।
- 5 आचार्य श्री श्रीलालजी म सा — दीक्षा 1944, स्वर्गवास
वि स 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्यय कामविजेता अद्भुत स्मृति के धारक जीव-दया
के प्राण।
- 6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा — दीक्षा 1947, स्वर्गवास
वि स 2000
ज्योतिर्धर, महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा, युगपुरुष।
- 7 आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा — दीक्षा 1962, स्वर्गवास
वि स 2019
शात क्राति के जन्मदाता सरलता की सजीव मूर्ति।
- 8 आचार्य श्री नानालालजी म सा — दीक्षा 1996 स्वर्गवास
वि स 2056
समता-विभूति विद्वदशिरोमणि जिनशासन प्रद्योतक धर्मपाल
प्रतिबोधक समीक्षण ध्यानयोगी।
- 9 आचार्य श्री रामलालजी म सा — दीक्षा 2031 आचार्य
वि स 2056 से
आगमज्ञ तरुण तपस्वी तपोमूर्ति उग्रविहारी सिरीवाल प्रतिबोधक
व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक बालब्रह्मचारी प्रशातमना।

उदारमना गुरुभक्त सुश्रावक श्रीयुत गुलाबचन्दजी बोथरा

बीकानेर के उपनगर गगाशहर का बोथरा परिवार (पारवा वाला) सद्य-सेवा में अपना विशिष्ट योगदान एवं स्थान रखता आ रहा है। इन परिवारों पर वर्तमान एवं पूर्ववत् सभी आचार्यों की असीम कृपा रही है। इसी बोथरा परिवार में जुलाई 1945 में श्री गुलाबचन्द जी बोथरा का जन्म हुआ है।

श्री गुलाबचन्द जी बोथरा स्व भैरूदान जी (पुत्र स्व श्री खूमचन्द जी) एवं स्व श्रीमती भँवरीदेवी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपके तीन अनुज भ्राता श्री अनोपचन्द श्री इन्दरचन्द, श्री विनोद कुमार अपने-अपने व्यावसायिक कार्यों में सलग्न हैं एवं सुश्रावक हैं। सभी की धर्म व्रत, सेवा में अत्यन्त रुचि रहती है। श्री गुलाबचन्द जी के तीनो पुत्र एवं पुत्र वधूएँ श्री किशोर-सज्जन चिकमगलूर महेन्द्र-सरोज कडूर एवं नवरतन-समता भुवनेश्वर में अपने-अपने व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त रहने के साथ-साथ अपने पिताश्री के अनुसरण एवं निश्रा में धर्म-ध्यान, सेवा एवं सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं।

श्री गुलाबचन्द जी का विवाह 1965 में नोखा निवासी श्रेष्ठी श्रावक श्री भैरूदान जी डागा की सुपुत्री छगनी देवी के साथ सम्पन्न हुआ। श्रीमती छगनी देवी शासन-प्रभाविका महासती स्व श्री केशर कवर जी मसा की सासारिक भतीजी भी हैं एवं उनकी कृपा एवं धार्मिक सस्कार आपको विरासत में मिले हैं।

श्री गुलाबचन्द जी बोथरा अब तक कोलकाता में अपने पैत्रिक व्यवसाय जूट के व्यापार में सलग्न रहे हैं। अभी हाल में कुछ वर्षों से आप व्यावसायिक कार्यों से निवृत्त प्राय हो चुके हैं।

आप हमेशा से ही एक श्रावक का धर्म पालन करते रहे हैं। सामायिक व्रत उपवास सौवत्सरिक प्रतिक्रमण पौषध आदि नित-नियमों में कनी कोताही नहीं बरती। वर्तमान आचार्य श्री 1008 श्री रामलाल जी मसा के सान्निध्य में आने के बाद तो आप में जैसे तप एवं सयम के नये आयामों का जन्म हो गया है। पति-पत्नी दोनों व्रत एवं सयमी जीवन के प्रति आराधना-रत हैं।

आचार्य श्री के सन 2001 के गगाशहर-भीनासर के चातुर्मास में आपने सहर्ष आधिक सहयोग तो किया ही तप में भी नये कीर्तिमान स्थापित

किए। तप एव सयम की कडी मे आपने आजीवन शीलव्रत आजीवन जभीकन्द त्याग चौविहार रात्रि भोजन त्याग आदि कई व्रत लिए – जिनकी पालना निर्वाध रूप से कर रहे हैं। तपस्या की कडी मे आपने गुरुदेव के इसी चातुर्मास मे मास-खामण की तपस्या प्रसन्नचित्त एव साताकारी अवस्था मे पूरी की। उपवास, तेला अढ्ठाई तो आप करते ही रहे हे। अभी वर्ष सन् 2006-07 मे आपने वर्षी तप कर पारणा हस्तिनापुर मे 20 अप्रैल 2007 को सम्पन्न किया एव अगले वर्ष हेतु पुन वर्षी तप शुरू कर दिया। शासनदेव एव गुरुकृपा से आपका शरीर एव स्वास्थ्य तप मे रम सा गया हे। बडे सहज रूप से आप अपने दैनिक कार्यों का निष्पादन करते हुए तपस्यारत हैं जो कि गुरुकृपा तगेर असम्भव है।

आपने गगाशहर-भीनासर सघ के अध्यक्ष के रूप मे भी कार्य किया है। सघ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने मे आपका विशेष योगदान रहा है। सत्तो के दर्शन, स्वधर्मी सहायता, दान एव समाजसेवा मे बराबर सहयोगी बने हुए है।

आपने एव आपके परिवार ने धार्मिक सस्थानो सामाजिक सस्थानो, गा-सेवा एव प्याऊ आदि मे सहर्ष आर्थिक सहयोग दिया हे जिनमे प्रमुख हे – गगाशहर के समता भवन, जोधपुर समता भवन, कडुर समता भवन तथा डोडीलोहरा की अस्पताल मे अर्थ-सहयोग। राजस्थान मे 2003 के अकाल मे भी आपने गौ सेवा हेतु अर्थ सहयोग किया था। आपकी पत्नी श्रीमती छगनी देवी भी इन कार्यों एव तप-सयम मे आपका पूरा-पूरा साथ एव प्रेरणा दे रही हे।

श्री जवाहर विद्यापीठ से भी श्री गुलाबचन्द जी सक्रिय रूप से जुडे हुए हैं। इस सस्था के प्रति भी आपकी अटूट निष्ठा है। समय-समय पर इस सस्था मे भी आपने यथेष्ट अर्थ-सहयोग प्रदान किया है। अभी जब 32 किरणावलियों का यह नवीनतम सस्करण छप रहा हे, आपने स्वप्रेरणा से एक किरण की धनराशि उपलब्ध कराई है। इसके लिए विद्यापीठ आपको साधुवाद देती है।

ऐसे सुश्रावक उत्तरोत्तर अपनी तपस्या ज्ञान, दर्शन एव चरित्र मे परिष्कार करते रहे यही मगल कामना है।

अनुक्रम

१	आमुख	१
२	कर्तव्यनिष्ठा	५
३	सगम का शिक्षण सत्कार	१३
४	खीर	१८
५	अपूर्व दान	२४
६	देह त्याग	३४
७	पुनर्जन्म	३८
८	शालिभद्र की बाल्यावस्था	४६
९	विवाह	५२
१०	सुभद्रा को सीख	६३
११	सुभद्रा का विवाह	६६
१२	गोभद्र की दीक्षा	७४
१३	ऋद्धि की वृद्धि	८२
१४	शालिभद्र का विवेक	९०
१५	रत्न-कबलों की खरीद	९४
१६	चेलना की चाह	११०
१७	शालिभद्र-श्रेणिक-समागम	१२८
१८	श्रेणिक का सत्कार	१४६
१९	शालिभद्र की विरक्ति	१५२
२०	माता का सबोधन	१६७
२१	प्रभु का पदार्पण	१७६
२२	दीक्षा	१८३
२३	सथारा	१९२

शालिभद्र—चरित

1 : आमुख

सभी जानते हैं कि बिजली का बटन दबाते ही प्रकाश जगमगा उठता है। दरअसल उस प्रकाश का सम्बन्ध बिजलीघर (पावर हाउस) के साथ है। बिजली का बटन दबाकर बच्चा भी प्रकाश कर सकता है, लेकिन पावर हाउस बन्द हो तो प्रकाश नहीं होता। इससे यह बात प्रकट होती है कि असली महत्व बटन का नहीं पावर हाउस का है और असली काम बटन दबाना नहीं पावर (शक्ति) पैदा करना है।

शालिभद्र की ऋद्धि पसिद्ध है। प्रत्येक जैन व्यापारी वैसी ऋद्धि की कामना करता है। उसकी ऋद्धि की कल्पना करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। मगर देखना चाहिये कि वह ऋद्धि कहा से आई है?

शालिभद्र की ऋद्धि का मूल स्रोत—उद्गम स्थान बतलाना ही इस कथा का उद्देश्य है।

प्रस्थान

जाति से वह गूजरी थी। उसके गाव का पता नहीं क्या नाम था। पति के नाम को भी हम नहीं जानते। सिर्फ यही मालूम है कि वह किसी छोटे से ग्राम में रहती थी और वह गाव मगध की राजधानी राजगृह के आसपास ही कही था। उसका नाम धन्ना था।

एक समय था जब उसका भरा-पूरा परिवार था वह खुशहाल थी। उसके घर में दूध की नदिया बहती थी और अनाज के ढेर लगे रहते थे। वह कितने ही दीन-हीनो को भोजन कराने के बाद भोजन करती थी।

लेकिन काल-गति बड़ी ही विचित्र है। न जाने कौनसी भूखी दीमारी का आक्रमण हुआ और उसका सारा परिवार उसका शिकार बन गया। उस दीमारी से न केवल उसका मानव-परिवार ही वरन् पशु-परिवार भी समाप्त हो गया। रह गया एक पुत्र जिसका नाम था सगम।

धन्ना धन—जनहीन हो गई। यहा तक कि भरपेट भोजन भी उसके लिये कठिन समस्या बन गई। कड़ी मेहनत—मजदूरी करके कठिनाई से अपना पेट पालती और सगम का सरक्षण करती थी।

धन्ना की बाह्य सम्पत्ति समाप्त हो गई थी फिर भी वह एकान्त दरिद्र न थी। सद्बिचार और धर्मभावना की आंतरिक सम्पत्ति उसके पास पर्याप्त थी। स्त्री जाति में स्वभावतः दृढता और धीरज की कमी देखी जाती है पर धन्ना इसके लिए अपवाद थी। उसमें कूट—कूट कर दृढता भरी थी। इसका कारण उसकी धर्मभावना थी। धर्मभावना मनुष्य को घबराने से रोकती है और कठोर से कठोर प्रसंग पर भी शांतचित्त रहने की प्रेरणा करती है। धर्ममय भावना का आंतरिक आदेश प्रत्येक परिस्थिति को समभाव से स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है। साधारण स्त्री होती तो ऐसे विकट प्रसंग पर कोन जाने क्या कर बैठती? पर नहीं, यह धन्ना थी असाधारण नारी।

उसने सोचा— चिन्ता किसी भी मुसीबत का इलाज नहीं बल्कि यह तो स्वयं एक बड़ी मुसीबत है जो सैकड़ों दूसरी मुसीबतों को घेरकर ले आती है। चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं होगा। चिन्ता मेरे प्राण ले लेगी और बालक सगम अनाथ बन जायेगा। संभव है मेरे न रहने पर सगम का भी जीवन खतरे में पड़ जाए। घर का सभी कुछ तो चला ही गया है अब तो चिन्ता छोड़ कर धर्म की रक्षा करना ही उचित है। धर्म की रक्षा करने से ही सब रहेगा।

लोग समझते हैं—सध्या या प्रातःकाल सामायिक कर लेना या धर्म का उपदेश सुन लेना ही धर्म है। लेकिन धर्म की व्याख्या इतनी सकीर्ण नहीं है। धर्म की समाप्ति इतने में ही नहीं हो जाती। वास्तव में धर्म का दायरा बहुत विशाल है और गूजरी धन्ना के चरित्र से उसका यहा दिग्दर्शन होगा।

धन्ना सोचती है— मेरा पहला धर्म यह है कि जब तक शरीर में शक्ति है तब तक मागकर नहीं खाना चाहिये। बाहर वालों से न मागना यही नहीं बल्कि कुटुम्ब या सज्जन से भी याचना नहीं करनी चाहिये कि आप मुझे कुछ दीजिये। भगवान् मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करे।

लज्जा भीख मागकर खाने में है। मेहनत—मजदूरी कर के उदर पोषण करने में न लज्जा है न कोई बुराई है अतएव मेरे लिए यही मार्ग हितकर है कि मैं मजदूरी करूंगी और जो कुछ पाऊँगी उसी में अपना और अपने बालक का पेट पालूंगी।

धन्ना ने मेहनत मजदूरी करके उदर पोषण करने का निश्चय कर लिया। अब उसके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि किस जगह रहकर श्री जवाहर किरणावली

मजदूरी करना उचित होगा? दुष्काल के कारण यहा तो मजूरी मिलती ही नहीं है फिर कहा जाना चाहिये? अन्त मे उसने राजगृह जाने का निश्चय कर लिया। वह अपने लडके सगम से कहने लगी—बेटा, चलो राजगृह। वहा नागरिको के जीवन मे अपना जीवन मिलाकर दुख के दिन काटे।

नागरिक जीवन और ग्राम्य जीवन मे क्या अन्तर है। इस सबध मे बहुत कुछ विचार—विमर्श हो सकता है। नागरिक लोग ग्रामीणो को गवार कहकर उनकी अवहेलना करते है और आप सुसंस्कारी, बुद्धिमान तथा अमीर होने का दावा करते हैं। मगर सोचना होगा कि ग्रामीण की सहायता के बिना नागरिक जीवन का निभना क्या संभव भी है? नागरिक बड़ी—बड़ी हवेलियो मे निवास करते हैं। यह ठीक है मगर ये हवेलिया किसके परिश्रम के प्रताप से बनी है? नागरिक सुन्दर और बारीक वस्त्र पहनकर मानो आसमान से बाते करते हैं पर किसकी कड़ी मेहनत ने कपास और रूई पैदा की है? नागरिक भाति—भाति के व्यजन खाते हैं और अपनी चटोरी जीभ को तृप्त करते हैं लेकिन उनकी सामग्री आती कहा से है? कौन अन्न पैदा करता है? अन्न नगर की विशाल हवेलियो मे या बाजार की चौपड मे नहीं पैदा होता और न नागरिक उसके लिये पसीना बहाते हैं। यह सब चीजे गवार समझे जाने वाले लोग ही उत्पन्न करते है और इस प्रकार नागरिको का जीवन गवारो की ही मुट्ठी मे है।

आज अमीरी का चिन्ह यह है कि इधर का लोटा उधर न रखा जाय। ऐसे 'कर्तव्य—कायर' अमीर अपने—आप को ससार की शोभा समझते है और दिन—रात कठोर परिश्रम करने वाले कर्तव्यपरायण ग्रामीणो को उपेक्षा की दृष्टि से देखते है मगर यह अमीर नागरिक एक दिन के लिये ही यह पतिज्ञा कर देखे कि वे ग्रामीणो के हाथ से बनी अथवा उनके परिश्रम से पैदा हुई किसी भी वस्तु का उपयोग न करेगे तो उन्हें पता लग जायेगा कि उनकी अमीरी की नींव कितनी मजबूत है?

नगर की सड़ाध से भरी हुई गलियो मे दुर्गन्ध पैदा होती है अरुचि पदा हाती है नाना प्रकार की हेजा प्लेग आदि बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं मगर अन्न पैदा नहीं हो सकता। उन गलियो मे विषाक्त वायु का संचार होता है, पाणवायु का प्रवेश भी नहीं होता। वहा बनावटीपन का राज्य है नैसर्गिक सौन्दर्य का दर्शन तक नहीं होते।

और गामो मे? गाम अन्न के अक्षय भंडार हैं। वहा प्राणो का अनवरत संचार है प्रकृति का सौन्दर्य की अनोखी बहार है।

धन्ना अपने ग्राम को प्राणों की तरह चाहती थी। पर कभी-कभी जीवन में ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते कि मनुष्य को विवश होकर मन को मारना पड़ता है और अपनी इच्छा के प्रतिकूल ही वर्ताव करना पड़ता है। धन्ना की यही स्थिति थी। वह अपने ग्राम्य जीवन की इतिश्री करके नागरिक-जीवन के साथ सम्बन्ध जोड़ने जा रही थी।

आज के नगरों की स्थिति जैसी निन्दनीय है उस समय राजगृह वैसा नहीं था। वहाँ धन तो था मगर धर्म के साथ ही था। वहाँ जो बड़े आदमी थे वे अपने से छोटे को निभाते थे। वहाँ के पण्डित मूर्खों को समझा कर अपने नगर को आदर्श बनाये रखने के लिये यत्नशील रहते थे। भला जो नगर भगवान महावीर के चरणारविन्दों से अनेक बार पावन हुआ हो कैसे सम्भव है कि वहाँ के नागरिकों में कोई न कोई विशेषता न हो?

राजगृह नगर भले ही स्वर्ग के समान हो फिर भी धन्ना के लिए तो अपना गाव ही स्वर्ग था। वह उसे त्यागना नहीं चाहती थी। यही कारण है कि धन्ना जब गाव छोड़कर रवाना होने लगी तो अतीतकाल की अनेक स्मृतियाँ उसके दिमाग में चक्कर काटने लगी। उसके हृदय में अपने गाव और छोटे-से मकान के प्रति, पड़ोसियों के प्रति और ग्राम की इच्च-इच्च भूमि के प्रति अपूर्व ममता उमड़ पड़ी, जिसका उसने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। विछोह के समय ममता अतिशय घनीभूत हो जाती है।

धन्ना के हृदय में जो विचारमथन हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। उसे अपना ग्रामीण घर, पवित्र पवन देनेवाले हरे-हरे वृक्ष निर्मल और पावन जल देने वाले जलाशय और सुख-दुःख में सहानुभूति दिखाने वाले भोले-भाले ग्रामीणजन सब याद आने लगे। आज मेरी स्थिति अगर बालक को पालने योग्य भी होती तो मैं इन सबको कदापि न छोड़ती।

अन्त में धन्ना ने अपना हृदय कठोर बनाया और परिचित जनों से विनम्रतापूर्वक विदा ली।

2 : कर्तव्यनिष्ठा

दो बटोही राजगृह की ओर बड़े चले जा रहे हैं। उनकी चाल में स्फूर्ति नजर नहीं आती। अलस गति है। उनमें एक स्त्री है, एक बालक है। बालक अबोध है। उसमें समझ नाम की चीज अभी पैदा नहीं है। मा के बताये काम को कर देने के सिवाय उसे अधिक ज्ञान नहीं है।

स्त्री की चाल साफ बतला रही है कि वह अनमने भाव से चली जा रही है। मानो वह स्वयं नहीं चल रही है उसका कलेवर ही चला जा रहा है। वह बार-बार मुह फेरकर पीछे की ओर देख लेती है जैसे उसका कोई अपना पीछे रह गया है। कभी-कभी वह साथ के बालक पर वात्सल्यभरी नजर डालती जाती है। फिर भी वह निरन्तर चल रही है। स्त्री धन्ना है और बालक सगम है।

जगली पशु जब जंगल में से पकड़ कर नगर में लाया जाता है, तो उसकी दशा विचित्र हो जाती है।

धन्ना की भी कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई। जब तक नगर नजर नहीं आया था उसका मन अपने गांव में और अपने घर में ही भटक रहा था। नगर दिखाई देते ही झपट कर राजगृह जा पहुँची और अनेक कल्पनाओं की सृष्टि करने लगी।

धन्ना सीधे-सादे स्वभाव की ग्रामीण स्त्री है। वह पढ़ना-लिखना नहीं जानती। वह सोचने लगी—मैं गवार कहलाने वाली स्त्री हूँ। इस नगर में मेरी लाज कैसे रहेगी? मैं युवती हूँ और विधवा हूँ। मेरे पति परलोक चले गये हैं। बालक अभी अबोध है। सिवाय दीनबन्धु भगवान के और किसी का सहारा नहीं है। प्रभो! मेरी आत्मा में ऐसा बल प्रकट हो कि मैं अपने सतीत्व की गली-गाति रक्षा कर सकूँ। दीनबन्धु! बिना काम किये हराम का खाने का दिवार तक मेरे मन में न आवे। अधिक काम करके थोड़ा लेने की ही भावना नहीं रहे। सब लोग मुझे प्रामाणिक मानेंगे तभी मेरे ग्राम की लाज रहेगी।

एक मनुष्य के कृत्य से भी सारे गाव को यहा तक कि देश को भी भलाई ओर बुराई मिल सकती है।

धन्ना के पास एक जून खाने को भी नहीं था। उसके शरीर पर जो कपड़े थे वस वही साथ में कपड़े थे। हड़े-कुड़े अगर उसके घर में रहे होंगे तो चाहे वह टोकरे में भर कर साथ लाई होगी।

धन्ना राजगृह में दाखिल हुई। उसने सोचा— बाजार की ओर जाने से कोई लाभ नहीं है। पास में एक पैसा भी नहीं है कि कुछ खरीद कर बच्चे को दिया जा सके। भूखा बालक खाने की कोई चीज देखकर मचल गया तो क्या होगा? बाजार तो पैसे वालों के लिये है।

यह सोचकर उसने धनिकों की गलियों का रास्ता पकड़ा। इस विचार से कि वहा जल्दी कोई मजदूरी मिल जाये तो बच्चे के खाने-पीने का प्रबंध कर सकूँ।

पुण्य करुणा में है। जो पुण्यवान होगा वह करुणावान होगा और जो करुणावान होगा, वह दीन-दुखियों से प्रेम करेगा। दरिद्र को देखकर वह नफरत नहीं करेगा।

धन्ना एक गली में घुसी। यहा की पुण्यवती स्त्रियों ने धन्ना को देख कर सोचा—यह कोई दुखिया स्त्री है। जान पड़ता है इसका घर-द्वार छूट गया है।

उनमें से एक ने पूछ लिया— कहो बाई तुम कौन हो? कहा जा रही हो?

धन्ना ने विनम्र स्वर में कहा— मैं एक विपदग्रस्त ग्रामीण स्त्री हूँ और मुसीबतों की मारी आपके नगर में आश्रय लेने आई हूँ।

एक तो धन्ना के कहने का ढंग ही कुछ ऐसा था फिर वे स्त्रियाँ भी दयावती थी अतएव धन्ना की बात सुनकर उनका हृदय पसीज उठा। उन्होंने उसे प्रेम के साथ विठलाकर कहा—तुम भूखी होओगी। दूर से आ रही हो पहले कुछ खा-पी लो।

धन्ना— आप दया की मूर्ति हैं और आपके यहा का भोजन भी अच्छा ही होगा। मुझे भूख भी लग रही है फिर भी आपके यहा का भोजन नहीं कर सकती। एक स्त्री— क्यों?

धन्ना—आज मैं बिना मेहनत का खा लूँगी तो मेरी जिन्दगी बिगड़ जायेगी। फिर मुझसे काम न होगा और मैं सीधा भोजन मिलने की ही इच्छा में लगूँगी।

धन्ना के इस उत्तर से नागरिक स्त्रियो को अपने कर्त्तव्य का भान हुआ और इस बात से वे काप उठी।

उन्होंने कहा— हम तुम्हे काम बताएंगी। पहले भोजन तो कर लो।

धन्ना— कृपा करके पहले मुझे काम बता दीजिए। आप जितनी जल्दी मुझे काम बताएंगी उतनी ही जल्दी मानो भोजन देगी।

स्त्रिया—तुम्हारे साथ यह बालक भी तो भूखा होगा। तुम भोजन नहीं करती तो इसे करा दो।

धन्ना—यह बालक भी मेरे जैसा ही है। यह मेरे उद्यम द्वारा लाये हुए सामान मे से ही भोजन करता है। किसी का दिया हुआ भोजन नहीं करता।

धन्ना की इस बात ने स्त्रियो को और ज्यादा प्रभावित किया। वे कहने लगी— ठीक है। जिसके माता-पिता निष्ठा वाले होते हैं, वे बालक भी वैसे ही निष्ठावान होते हैं।

नागरिक स्त्रियो मे से एक ने कहा— अब बाते करना छोड़ो। बेचारी खुद भूखी है और बालक तो भूख से कुम्हला रहा है, इसे जल्दी कोई काम बता दो।

तब दूसरी ने पूछा— अच्छा बहिन तुम क्या काम करना जानती हो?

धन्ना— मैं पीसना कूटना, पानी लाना, पशुओ की सार-सम्भाल करना दुहना दूध-दही की व्यवस्था करना और ग्रामीण भोजन बनाना आदि जानती हू।

एक स्त्री ने कहा— तो ठीक है। मैं तुम्हे भोजन-कपडा दूगी। ऊपरी खर्च के लिए भी कुछ दे दिया करूगी। तुम हमारे यहा रहकर काम किया करो। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पाओगी।

धन्ना-धन्यवाद। मगर मैं इस प्रकार नहीं रह सकूगी। मुझे एक अलग कोठरी मिलनी चाहिए जहा घर बनाकर रह सकू और अपना भोजन आप बनाकर खा सकू। आपके यहा का भोजन करने से मेरा काम नहीं चलेगा। आपका भोजन दूसरी तरह का होगा मेरा दूसरी तरह का। मुझे गरीबी मे गुजर करनी है। रईसी भोजन मैं नहीं कर सकूगी। अपनी मजदूरी मे ही मुझे निर्वाह करना पड़ेगा।

आखिर धन्ना को एक कोठरी मिल गई। उसने लडके को वहा बितलाया आर आप काम मे लग गई। काम समाप्त करके उसे जो मजदूरी मिली उससे वह बाजार जाकर भोजन-सामग्री खरीद लाई। भोजन बनाकर परत वालों को खिलाया आर फिर खुद ने खाया। इसके बाद रास्ते की "प्लग" टिपान के लिए वह विश्राम करने लगी।

धन्ना के पास न धन है न ओढ़ने-विछाने के लिए वस्त्र ही हैं। केवल मिट्टी के ही कुछ वर्तन है। शृंगार की वस्तुओं का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसे अपने दो हाथों का ही बल है। ससार में उसका कोई नहीं है जो उसके सुख-दुःख का साथी हो उसे सान्त्वना के दो शब्द कहे। बस वह है और उसका धर्म है। एक नन्हा-सा बालक अवश्य है जिसे देखकर वह जी रही है। वह सब तरह से असहाय है, अनाथ है।

धन्ना इस हालत में भाग्यशालिनी है या अभागिनी?

प्रश्न अटपटा है। कौन धन्ना को भाग्यशालिनी कह सकता है? इस दुनिया में सौभाग्य जिस गज से नापा जाता है उसे देखते तो उपर्युक्त प्रश्न ही असागत है। लेकिन इस दुनिया से परे भी एक और दुनिया है जहाँ के नाप वही नहीं हैं जो इस दुनिया के हैं। उसी दूर की दुनिया के नाप से अगर धन्ना के सौभाग्य को नापा जाय तो निस्संदेह कहना पड़ेगा कि धन्ना वास्तव में भाग्यशालिनी है।

धन्ना गरीब है इसलिए पुण्यशालिनी है। गरीब ही पुण्यशाली हो सकता है और धनी नहीं हो सकता है—यह बात नहीं है। असल में पुण्यवान कौन है और कैसे है, यह बात धन्ना के चरित्र से प्रकट होगी। जिसके दिल में दया का वास है वही पुण्यवान है। जो आपा-पोषी है आप बढ़िया खाते-पीते, पहनते-ओढ़ते हैं लेकिन आस-पड़ोस के दुखियों की ओर दृष्टि भी नहीं करते उन्हें पुण्यवान कैसे कहा जा सकता है?

धन्ना असहाय है फिर भी उसमें दीनता नहीं है। धन्ना दरिद्र है फिर भी बिना मेहनत किये किसी से कुछ नहीं चाहती। वह दूसरे के घर में रहती है फिर भी स्वावलम्बन को नहीं त्यागती। वह युवती है फिर भी उसने पुरुषमात्र को पिता और भाई के समान समझने का सकल्प किया है और उसे निभाने के लिये दृढचित्त है। वह अपने कार्य में व्यस्त रहती है फिर भी जब विश्राम करती है तो यही सोचती है कि मैंने जो व्रत लिया है वह जाने न पावे। ग्राम में रहते हुए जिस शील धन की अब तक रक्षा की है वह कहीं लुट नहीं जाए। मेरे जीवन रूपी स्वच्छ चादर पर कलक का धब्बा न लगने पावे। वह अपनी हालत को भलीभाँति समझती है परन्तु असतोष की ज्वालाओं में कभी दग्ध नहीं होती। जब जितना पाती है उसी में सतोष मान लेती है।

अब आप सोचिए कि धन्ना पुण्यवती है या नहीं?

आज लोग फैशन में डूबे हैं। बम्बई और कलकत्ता के नये-नये फैशनो से भी उन्हें सतोष नहीं होता तो विदेशी फैशनो का अनुकरण कर रहे हैं। लोगो को आधुनिक नगरों की हवा लग गई है। लेकिन धन्य है वह धन्ना जो नगर में निवास करती हुई भी नागरिक रहन-सहन से अछूती ही रही। इस प्रकार जिसे अपनी कुलमर्यादाओं का ध्यान है, जिसके दिल में दया है, जो अपने धर्म का विचार रखती है, उस धन्ना को अगर पुण्यशालिनी न कहा जाय तो फिर क्या कहा जाय?

धन्ना जिन सेठानियों के घर मजूरी करने जाती थी उनके यहाँ प्रायः नये-नये पकवान बनते रहते थे। मगर धन्ना कभी किसी चीज के लिए दे कहना तो जानती ही नहीं थी। कभी कोई सेठानी कोई नई चीज देती हुई उसे कहती—धन्ना लो यह ले जाओ बहुत स्वादिष्ट चीज है। तुम भी खाना और बच्चे को भी खिलाना तो धन्ना सेठानी की दयालुता और उदारता के लिए उसे धन्यवाद देती हुई कहती—सेठानी जी। यह भोजन आपके ही योग्य है। हमारे योग्य नहीं है। एक बार इसका स्वाद ले लूंगी तो दोबारा खाने की इच्छा होगी और चाह बनी रहेगी कि कोई फिर दे दे। यह चाह धीरे-धीरे इतनी बढ़ जायगी कि मैं मागने भी लगूंगी। इसके अतिरिक्त मेरा बालक भी कभी मचल जाएगा तो मैं कहा से लाऊंगी?

इस प्रकार धन्ना उत्तम भोजन पर कभी न ललचाई। वह अपनी मेहनत-मजदूरी से कमाई हुई रूखी-सूखी रोटियों पर ही अपना निर्वाह करती और सतुष्ट रहती थी। सेठानियों के पकवानों को वह परतन्त्रता के जाल में फँसाने वाला प्रलोभन समझती थी। वह जानती थी कि अगर मैं जीभ की गुलामी में फँस गई तो मेरी सारी जिन्दगी गुलामी के बंधनों में जकड़ जाएगी। इस समय तो मैं सिर्फ काम-काज की गुलामी कर रही हूँ। किन्तु फिर भोजन की भी गुलामी करनी पड़ेगी। भोजन की गुलामी से निस्तार होना कठिन हो जाएगा।

पुण्य की रक्षा इस प्रकार की जाती है। बढ़िया खाना और पहनना एप जीम का गुलाम बन जाना पुण्यशील का लक्ष्य नहीं है। पुण्यवान बनने के लिए जीभ पर अकुश रखना पड़ता है।

आज की भारतीय प्रजा अगर धन्ना के आदर्श का अनुसरण करती और विदेशी वस्त्रों आदि के प्रलोभन में न पड़ती तथा स्वावलम्बी बनी रहती

तो उसे सदियों तक गुलामी न सहन करनी पड़ती लेकिन विदेशी वस्त्रों और अन्य वस्तुओं ने भारतीय जनता को गुलाम बना रखा है।

राजगृह नगर की उदार-हृदया सेठानिया धन्ना को मुफ्त में ओर अच्छी नीयत से भोजन देती थी फिर भी धन्ना उसे स्वीकार नहीं करती थी। परन्तु आपको चौगुना अठगुना मूल्य लेकर ऐसी चीजे दी जाती हैं जिनका सेवन करके आप आर्थिक गुलामी के बन्धनों से छूट भी न सके। फिर भी आप विचार नहीं करते?

जो वस्तु आपके देश की उन्नति में बाधा पहुँचाती हो अथवा जिसके सेवन से आपके धर्म को आघात लगता हो, आपकी कुल-मर्यादा भग होती हो वह वस्तु अगर मुफ्त में भी मिल रही हो तो भी यदि आप विवेकवान हैं तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। कौन बुद्धिमान पुरुष बिना पैसे मिलने के कारण विष खाने को तैयार होगा?

लेकिन ऐसी बातों पर विचार करने वाले आज बहुत कम हैं। लोग तात्कालिक सुख और सुविधा का ही विचार करते हैं। उससे निकलने वाले अन्तिम परिणामों की ओर ध्यान नहीं देते। कॉड-लीवर ऑयल जो मछलियों के कलेजे का तेल है कई एक दूध में मिलाकर पीते हैं। ऐसे लोगों में दया कहा रहेगी? कपड़ों में, दवाइयों में तथा अन्य वस्तुओं में चर्बी मिला-मिला कर आपका धर्म नष्ट किया जाता है। आप इन बातों को जानते भी हैं लेकिन कितने हैं जो इनका त्याग करते हैं?

अमुक वस्तु का सेवन मेरे धर्म के अनुकूल है या नहीं? इस वस्तु का व्यवहार करने से मेरे कुल की मर्यादा भग होती है या नहीं? इत्यादि प्रश्न किसके हृदय में उठते हैं? अधिकांश लोग मजा-मौज में पड़े हैं उन्हें इन बातों से जैसे कोई मतलब ही नहीं है।

मगर धन्यवाद है उस धन्ना को जिसने मुफ्त में मिलने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जो उसके धर्म में तथा व्रत में बाधक हो सकती थी। धन्ना ऐसी विवेकवती थी तभी तो उसका पुत्र शालिभद्र हुआ।

धन्ना मोटा और सादा वस्त्र ही पहनती थी। उदारतापूर्वक अपना उतारा हुआ या नया वस्त्र कई स्त्रियाँ उसे कभी देने लगती थीं।

पर धन्ना तो वस्त्र नहीं लेवे जाये काम जरा नहि होवे।

ज्या से व्रत म्हाया नष्ट होवे नहि लेऊ धन्ना इम केवे॥

धन्ना वस्त्रों को स्वीकार नहीं करती थी। वह नम्रतापूर्वक उत्तर — ये वस्त्र योग्य नहीं हैं। मैं पहना हुआ वस्त्र लेती ही नहीं हूँ। कदाचित्

आप बिना पहना वस्त्र दे तो भी मैं नहीं ले सकती। मुझे आपकी उदारता और सदभावना का दुरुपयोग करने का क्या अधिकार है? मैं तो अपनी आय मे से ही अपने योग्य वस्त्र खरीद लूंगी।

धन्ना का उत्तर सुनकर सेठानिया कहती— तू हमारे यहा काम करती है और दरिद्र सी दिखाई देती है। यह हमारे लिये लज्जा की बात है। कोई क्या कहेगा कि इनकी नौकरानी ऐसी फटी हालत मे रहती है। जरा अच्छे कपडे पहना कर। इसमे तेरी भी इज्जत है और हमारी भी।

धन्ना उत्तर देती— मैं किसी की नौकरानी नहीं हू केवल काम—काज की नौकरानी हू। आपने बढ़िया कपडे पहने हैं मैंने सादे और मोटे। मगर इसमे अन्तर क्या हुआ? जैसे आप सन्तुष्ट हैं वैसे मैं भी सन्तुष्ट हू। आपके सुदिन सदा बने रहे। फिर भी कल्पना कीजिये कि कदाचित् आपके ऊपर मेरे जैसी मुसीबत आ पडी तो आप क्या करेगी? आप उस मुसीबत को शांति के साथ सहन करेगी या हाय—हाय कर विकल हो जाएगी? ससार मे सबके दिन सदा समान नहीं बीतते। अतएव मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति के लिये तैयार रहना चाहिये। यह बढ़िया समझे जाने वाले वस्त्र गुलामी के बन्धन मे बाधने वाले हैं। अतएव आप अनुग्रह करके इन्हे पहनने का आग्रह न कीजिए। मेरे लिये वही कपडे अच्छे हैं जिन्हे पहन कर मैं अपना काम भली—भांति कर सकू, अपना पेट पाल सकू और विलासिता की दुर्गन्ध से बच सकू। मेरे लिये वही कपडे अच्छे हैं जिन्हे पहन लेने पर मेरी नीयत न बिगडे और मुझ पर किसी दूसरे की नीयत न बिगडे। जिन कपडो से मेरा व्रत टूटता हो आगे चलकर जिनके लिये भीख मागने की सम्भावना होती हो वे कपडे मेरे काम के नहीं हैं। सेठानी जी! आपकी उदारता के लिये कृतज्ञ हू। आपने मेरे प्रति जैसी उदारता प्रदर्शित की है वैसी ही दया भी दिखाइए। आपकी दया इसी मे है कि आप मुझे किसी ऐसी चीज का प्रलोभन न दे जिससे आगे चल कर मैं खराब हो जाऊ।

धन्ना की ऐसी—ऐसी ज्ञानभरी बातें सुन कर सेठानिया आश्चर्य मे डूब जाती थी। वे सोचने लगती— धन्ना को कौन ऐसा गुरु मिला है जिसने इत्ने गूढ़ उपदेश दिया है? यह गावडे की रहने वाली भोली औरत ज्ञान की बातें कहा से सीख सकी होगी?

नैसर्गिक गुण के सामने उपदेश की कोई बिसात नहीं है। नैसर्गिक गुण के होन पर मनुष्य की भावना जितना ऊंची होती है उपदेश से उतनी

रुकी नहीं हो सकती। वास्तव में धन्ना बड़ी पुण्यवती थी। अगर भारतवर्ष की पत्नी धन्ना के कार्यों को पहचान ले और उनका महत्त्व भली-भाँति समझ ले तो 'भोडे ही दिनो में अनेक बड़े-बड़े पाप धुल जाए।

धन्ना काम-काज से निपट कर आराम करने लगती तो सोचा करती थी— ससार की विलासवर्धक वस्तुएँ ही विषय-वासना को उत्पन्न करती हैं। यह सब जीवन को अपवित्र बनाने वाली हैं। प्रभो! मुझे इन वस्तुओं से बचना। मेरा जीवन तेरे ही चरणों में समर्पित है।'

धन्ना न जाने किस गहरे विचार में डूबी है कि देने वाले तो खुशी-खुशी उसे देते हैं मगर वह नहीं लेना चाहती। वह विवेकवती है, इसी कारण नहीं लेती है। सचमुच ऐसे विवेकवान व्यक्ति ही अपने जीवन में दाग नहीं लगने देते। धन्ना अपने पुण्य के कारण सदैव विकारजनक वस्तुओं से बचती रही।

3 संगम का शिक्षण संस्कार

धन्ना बड़े विचार और विवेक के साथ अपना और अपने बालक का निर्वाह कर रही थी। उसकी आकाक्षाओं का दायरा बहुत छोटा था। यही कारण है कि उसे असतोष और तृष्णा ने कभी पराजित नहीं किया। वह थोड़े में ही सुखी थी।

धीरे-धीरे धन्ना का नन्हा बालक बड़ा हो गया। अब उसे बालक के सबध में विचार करना पड़ा। एक दिन उसने सोचा— 'यह ग्रामीण लड़का है। यह अमीर लड़कों के साथ खेलता रहता है। इसके भी संस्कार अमीरों जैसे हो जाना स्वाभाविक है। इधर मैं गरीबिनी और ग्राम्य जीवन बिताने वाली असहाय स्त्री हूँ। लड़का बिगड़ जाएगा तो मेरे सारे मन्सूबे मिट्टी में मिल जावेंगे। लोग कहेंगे— इसने लड़के को बिगाड़ा है। मेहनत—मजदूरी करके मैं इसका पेट पाल सकती हूँ मगर इसका बिगड़ना नहीं देख सकती।'।

'तो उपाय क्या है? यही कि अमीर लड़कों की सगति से बचाया जाय। जिस प्रकार भी मैं स्वतन्त्र और सादा ग्राम्य जीवन बिता रही हूँ, उसी प्रकार का जीवन बिताने के लिये इसे प्रेरित किया जाय।

बिना कुछ कराये लाड़ लाड़ाते रहने में लड़के का सुधार नहीं होता। बहुत से लोग समझते हैं कि लड़के से कुछ काम न लेना और उसके बेकार भटकने देना ही उससे प्यार करना है। मगर यह विचार बड़ा घातक है। ऐसा करने से बालक के जीवन में तरह-तरह के अवगुण प्रवेश कर जाते हैं। आगे चल कर बालक कभी समझदार हो गया और ठीक रास्ते पर आ गया तो वह अपने माता-पिता की लापरवाही का विचार करके उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहता।

धन्ना रात भर इसी विचार में डूबी रही। उसने बालक के विषय में अपने कर्तव्य तय कर लिया। पात काल बालक से कहा— 'बेटा! तू दिन भर गली-एला वाली गलियों में घूमता-फिरता है। इस हवा में घूमने से तेरा स्वास्थ्य खराब हो जायेगा।

बालक— गलियो मे न जाया करू तो कहा जाऊ? कोठरी मे ही बेटा रहू? मगर वहा भी तो वही गलियो की हवा पहुचती हे।

धन्ना— नही बेटा मे कोठरी मे बैठे रहने को नही कहती हू। तुझे नगर से बाहर की साफ—सुथरी ताजा हवा लेनी चाहिए।

बालक—लेकिन बिना काम जगल मे कैसे फिरता रहूगा?

धन्ना—काम की क्या कमी है बेटा। तेरी इच्छा हो तो सेठो के 5-7 बछडे तेरे सुपुर्द करा दू। तू उन्हे जगल मे खेतो मे चरा लाया कर। बछडो के साथ जगल मे जाने से काम भी होगा और स्वच्छ हवा भी मिलेगी। शाम को बछडे लेकर लोट आया करना। तुझे मालूम ही हे कि हम गरीब आदमी हे। अगर तू सेठो के बछडे चरा लायेगा तो अपनी मजूरी की आमदनी भी बढ़ जायेगी।

धन्ना का प्रस्ताव सुनकर बालक, जिसका नाम सगम था प्रसन्न हुआ। उसने कहा— तुमने अच्छा सोचा मा। मेरा मन भी ऐसा ही कहता है। मैं अपने गाव मे रहता था और आनन्द मे रहता था। वहा के लडके मुझे प्रेम करते थे। यहा के गहने पहनने वाले लडके मेरी अवज्ञा करते रहते हैं। मैं बछडो के साथ अपना समय व्यतीत करना अच्छा समझता हू। इन घृणा करने वाले लडको के साथ खेलना पसन्द नही करता। बछडे मुझे प्रेम करेगे और मेरी अवज्ञा नही करेगे। इन लडको की अपेक्षा मेरे लिये बछडे बडे अच्छे रहेगे।

सगम की स्वीकृति पाकर धन्ना प्रसन्न हुई। तब वहा सेठानियो के पास पहुची। उनसे उसने कहा— आपके बछडे स्वच्छ जगल की हवा न मिलने के कारण कितने दुर्बल और निर्जीव से हो रहे हैं। इन्हे साफ हवा मिले तो इनमे चेतना फूट पडेगी। आप इन्हे मुझे सौंप दीजिए। मेरा बालक इन्हे जगल मे चरा लायेगा और शाम को घर लौटा लायेगा। बाधने और खोलने की जिम्मेदारी मुझ पर रहेगी। मैं इन्हे खोल दिया करूंगी बाध जाया करूंगी और समय—समय पर जगल मे भी सभाल लिया करूंगी। इसके लिये आपकी जो इच्छा, मजदूरी दे दिया कीजिए। आप इतनी कृपा करेगे तो मेरे लडके के लिये भी काम हो जायेगा और आपके बछडे भी बढिया हो जाएगे।

धन्ना के कथन मे पसन्द न आने लायक कोई बात ही नही थी। सेठानियो ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी बात स्वीकार कर ली।

धन्ना ने इस प्रकार कुछ बछडे इकट्ठे किये और सगम को सौंप दिया। सगम उन्हे चराने ले गया। धन्ना ने पहले—पहल स्वयं बछडो की सभाल

की। थोड़े ही दिनों में सगम जंगल से परिचित हो गया और बछड़े चराने में अन्यस्त हो गया।

अमीरो के लड़के मदरसे में जाकर शिक्षा लेते हैं मगर गरीबिनी धन्ना का बालक जंगल में भी शिक्षा पा रहा है। वह वहा क्या सीखता है और उसके हृदय में उस सीख का असर कितना गहरा होता है, यह समय पर ही मालूम होगा।

बालक सगम वन के शांतिदायक प्राकृतिक दृश्य देख कर आनंदित हो उठा। न मालूम उसके हृदय के किस अन्तरतम पदेश से यह अव्यक्त ध्वनि गूँजने लगी कि मेरी मा धन्य है जिसने शहर की गन्दी और विपेली हवा से निकाल कर इस पवित्र और आनन्दपदायिनी हवा में मुझे भेज दिया। सगम मन ही मन अपने साथी अमीरो के लड़को को सबोधन करके कहने लगा— ओ मेरे साथियो! तुम लोग तो पाठशाला में पुस्तको से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तुम्हें क्या पता है कि यहा कैसी शिक्षा मिलती है?

एक समय की बात है। सूर्य तेजी से चमक रहा था। मध्याह्न का समय था। कड़ी धूप पड़ रही थी। सगम कड़ी धूप से घबरा कर एक वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसे शांति मिली। वह आखें घुमाकर पेड़ की ओर दृढ़ ध्यान से देखने लगा। पेड़ के प्रति उसे एक विचित्र प्रकार का आकर्षण हुआ मानो पेड़ उसका कोई आत्मीय हो। मन ही मन कहने लगा— तरुवर! तुम कितने पवित्र और उदार हो। तुम्हें 'अजातशत्रु' का महत्वपूर्ण नाम दिया गया है। अजातशत्रु की उपाधि या तो धर्मराज की है या तुम्हें है। चाहे कोई पत्थर मारे या काटे तुम उसे भी वही फल देते हो जो पूजने वाले को देते हो। मैं मनुष्य हूँ और यह मेरे साथी पशु हैं परन्तु तुम बिना किसी भेदभाव के जैसी छाया मुझ पर रखते हो वैसी ही इन पर भी। किसी के आने पर और बैठने पर जैसी छाया रखते हो उसके चले जाने पर भी वैसी ही रखते हो। दिखावट की भावना तुम्हें छू भी नहीं सकी। तुम्हारे भीतर जैसा समभाव है वही समभाव अगर हम मनुष्यों में भी उत्पन्न हो जावे हम भी अगर सत्कार और तिरस्कार करने वालों पर समान भाव रखना सीख ले तो मनुष्य समाज कितना उन्नत हो जाए! सचमुच अपने उच्च गुणों के कारण ही तुम ऊँचे हो। राधारण मनुष्य तुम्हारी ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकता है और इसी प्रकार वह तुम्हें चला भी नहीं बनता और 'सफल' भी नहीं हो पाता है। हे शाखिन! तुम्हारी रूढ़ क्रियाएँ मनुष्य को अद्वितीय बोध देने वाली हैं।

सगम इस प्रकार सोच ही रहा था कि उस वृक्ष की डालियों पर बैठे हुए पक्षियों का तीव्र उत्सुक कानों में पड़ा। सगम का ध्यान उस सगीत की

और खिंच गया। सगीत सुन कर वह पुलकित हो उठा। उसने सोचा—पक्षियों का यह गान वीणा आदि वाद्यों को लज्जित करने वाला है। इन पक्षियों के स्वर के सामने अच्छे से अच्छे गवैया का स्वर भी नाचीज है। गवैया लोग से या किसी को रिझाने के लिये गाता है परन्तु पक्षीगण स्वाभाविक सरलता से अपने अन्तःकरण की सहज प्रेरणा से गाते हैं। कोकिला! तेरे पचम स्वर को सुन कर मुझे अपनी माता की याद आ जाती है। तू भी मेरी माता की तरह मधुर स्वर सुना रही है।’

भगवान के वचन को शास्त्र में कोयल के पचम स्वर की उपमा दी गई है। जिस प्रकार कोयल विल्कुल निस्वार्थ भाव से अपना स्वर सुनाती है उसी तरह भगवान ने भी निस्वार्थ भाव से अपने वचन सुनाये हैं।

धूप कुछ ढल गई तो सगम अपने साथी बछड़ों को चराने के लिये चल दिया। बछड़े अब प्यासे हो गये थे। सगम उन्हें झरने के पास ले गया। बछड़े अपनी-अपनी पूछ उठा कर पानी पीने लगे। सगम ने पानी पीया। पानी पीकर और मुह पर ठंडा पानी फेर कर वह झरने की ओर भावमयी निगाह से देखने लगा। झरने के कलकल नाद ने उसे मुग्ध बना दिया। वह मानो झरने से कहने लगा—झरना! तेरा नाद कितना मधुर है! तू एक ही धारा से प्रवाहित हो रहा है। मेरे आने से पहले भी तू इसी प्रकार नाद करता हुआ एक धारा से बह रहा था और मेरे आने के बाद भी तू वही कलकल नाद करता हुआ उसी प्रकार बह रहा है। अगर मानव-जीवन सुख-दुःख में अनुकूल-प्रतिकूल अवस्थाओं में सदा एक ही धारा से समान रूप से बहता रहे तो कितना उत्तम हो।

अगर मनुष्य के जीवन की धारा निर्झर की ‘जीवन धारा’ के समान सदा शांत निरन्तर अग्रगामी मार्ग में आने वाली चट्टानों से भी टकरा कर कभी न रुकने वाली, विश्व को सगीत के माधुर्य से पूरित कर देने वाली और निरपेक्षता से बहने वाली बन जाय तो क्या कहना है।

झरना मनुष्य को अनोखा पाठ सिखलाता है। वह अनवरत गति से अनन्त सागर में मिल जाने के लिये बहता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अगर अनन्त परमात्मा से मिलने के लिये निरन्तर गतिशील रहे तो कृतकृत्य हो जाए। झरना हमें सिखलाता है कि निरन्तर प्रगति करना ही जीवन का चिह्न है और जडता मृत्यु की निशानी है।

बालक सगम को धीरे-धीरे वन-जीवन बहुत प्रिय लगने लगा। वन वृक्ष और लताएँ उसे अपने परिचित साथियों जैसे जान पड़ते थे। उसने

उनके साथ आत्मीयता का सबध स्थापित कर लिया था। वह वन में पहुँच कर खूब प्रसन्न था।

सगम को नगर-जीवन से घबराहट होती थी। जब वह नगर में आता तो ऊब जाता और सोचता कब सुबह हो और मैं अपने साथियों के साथ वन में विहार करने रवाना होऊँ।

वन का जीवन वास्तव में प्रशंसनीय है। भगवान् महावीर को महला की अपेक्षा वन ही प्यार लगा। बुद्ध ने जिस समय बुद्ध गया में पवेश किया तब वहाँ के जंगल को देख कर उन्होंने कहा—योगियों के भाग्य अच्छे हैं जो यह जंगल नहीं कटा है। भारतवर्ष के महान् साधकों ने वन के सजीव शांत स्वच्छ एवं पवित्र वातावरण में ही अपनी महान् साधनाएँ सम्पन्न की थीं।

वन के साथ योगियों का क्या सबध है, यह बात तो योगी ही जानते हैं। दूसरों को इसका क्या पता?

इस प्रकार वन में आनन्दपूर्वक रह कर सगम मुनि को अपने घर लाने की आकर्षण शक्ति प्राप्त कर रहा है। वे मुनि जो मासखमण के पारणा के निमित्त आने वाले हैं उन्हें लखपतियों के घर के बदले सगम जैसे गरीब के घर लाने में कैसी शक्ति की आवश्यकता है इस पर जरा विचार कीजिए। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव के बिना ऐसे मुनि सगम के घर नहीं पहुँच सकते थे।

बालक सगम में कैसी आत्मिक शक्ति होगी, यह विचारणीय है। एक गरीब मजदूरिन का बालक होकर भी सगम ऐसी शक्ति कैसे पा सका? और अपने बालक में यह शक्ति क्यों नहीं है? आप अपने बालकों को खूब खिलाते हैं पिलाते हैं बढ़िया मन-चाहा कपड़ा पहनाते हैं और गहनों से सजाते हैं। फिर भी उनमें सगम जैसी शक्ति नहीं उत्पन्न होती। कहीं यह सब बातें ही तो शक्ति नष्ट नहीं कर देती? यह आपके सामने विचारणीय प्रश्न है।

बालक सगम में अच्छे गुण थे तभी तो वह तपस्वी मुनि को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। शरीर पर फोड़ा या घाव होने पर मक्खियाँ भिनभिनाती आती हैं लेकिन सुगन्धित द्रव्य का लेप करने पर मक्खियाँ नहीं आती भ्रमर भले ही आ जाते हैं। मक्खियाँ दुर्गन्ध पर ही आती हैं और भ्रमर सुगन्ध पर ही आते हैं। अगर आप सद्गुण रूपी सुगन्ध करेंगे तो कभी ऐसे मुनि भी आपके पास चले आएंगे। उनके आने पर उनका आदर-सत्कार करना तो अपना कल्याण कर लोगे।

4. खीर

वन में जाते और बछड़े चराते सगम को काफी समय हो गया। साधारणतया मनुष्य एक ही प्रकार का जीवन बिताते-बिताते ऊब जाता है। उसके हृदय में किसी प्रकार की नवीनता की चाह उत्पन्न नहीं होती है। कहावत भी है— 'लोको हि अभिनवप्रिय' अर्थात् प्रत्येक मनुष्य नूतनता चाहता है। मनुष्य की यह स्वभावसिद्ध प्रकृति है। ऐसी स्थिति में सगम को भी अगर वन-जीवन से विरक्ति हो गई होती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, बल्कि ऐसा होना ही स्वाभाविक था। मगर नहीं उसे अपने नियमबद्ध जीवन के प्रति कोई विराग नहीं है, असन्तोष नहीं है। वह पहले की ही तरह अब भी नियत समय पर अपने साथी बछड़ों को लेकर वन चल देता है और वहां प्रसन्न भी रहता है। इस कारण यही जान पड़ता है कि उसने वन्य प्रकृति के साथ गहरी आत्मीयता स्थापित कर ली है। वन के पेड़ पौधे बेले झरने और टीले उसके सुहृद बन गये हैं और उनका नित्य नया सन्देश उसका जी नहीं ऊबने देता।

एक दिन न मालूम कौन-सा त्यौहार था। उस दिन घर-घर खीर बनाई गई थी। बालक सगम को अन्य बालकों से इस बात का पता चला। सगम में इतना धैर्य तो था कि यह किसी से खीर नहीं ले सकता था और न किसी के घर भोजन ही कर सकता था, लेकिन आखिर बालक ही ठहरा। घर-घर खीर बनने का समाचार सुनकर उसने सोचा— जब सभी के घर खीर बनी है तो मेरे घर भी बनी होगी। मैं भी आज खीर खाऊंगा।

खीर की आशा लिये सगम अपने घर आया। उसे आया देख धन्ना ने कहा—बेटा आ राबड़ी-रोटी खा ले। फिर बछड़े ले जाने का समय हुआ जाता है।

सगम ने कहा—माँ क्या आज तुमने राबड़ी रोटी ही बनाई है? जिसे गीर कहते हैं वह नहीं बनाई?

श्री जवाहर किरणावली

सगम ने अपनी समझ में कभी खीर नहीं खाई। उसे खीर का अनुभव नहीं है। धन्ना चाहती तो किसी और वस्तु को खीर बता कर सगम को धोखा दे सकती थी। मगर उसने ऐसा नहीं किया। वह जाति की गूजरी है। उसने खीर खाई है। आज मुसीबत के दिन है तो क्या हुआ? वह अपने पुत्र को खीर जैसी चीज के लिये धोखा नहीं दे सकती। जिसकी माता मायाविनी नहीं होती उसकी सन्तान भी मायाचार से मुक्त होती है। इसके विपरीत जो माता अपनी सन्तान के साथ कपट करती है झूठ बोलती है, वह अपनी सन्तान को कपट और झूठ की शिक्षा देती है।

धन्ना को सगम की बात सुनकर कितनी गहरी वेदना हुई होगी, यह तो माता का हृदय ही ठीक तरह अनुभव कर सकता है। लेकिन धन्ना धीरज वाली स्त्री थी। उसने अपनी वेदना प्रकट नहीं होने दी। उसके हृदय में जो ज्वाला भडक उठी थी उसकी लपटों से वह कोमल-हृदय बालक को नहीं झुलसाना चाहती थी। उसने शान्त और प्यार भरे स्वर में कहा— बेटा, तू खीर की बात कहा सुन आया है? अपने घर तो छाछ भी नहीं है। छाछ मागने से मिलती है और मैंने मागना सीखा ही नहीं। खीर तो दूध आदि से बनती है। खीर का सामान तो अपने यहाँ नहीं है। फिर कहा से आयेगी?

धन्ना पाप पतिदिन मजदूरी करती है। फिर उसने अपने पास क्या इतने पैसे भी सग्रह न किये होंगे कि एक बार बेटे को खीर खिला सके? कहा जा सकता है कि पैसे तो होंगे लेकिन कृपणता के कारण उसने ऐसा कहा होगा। यह समाधान सही नहीं मालूम होता। धन्ना कपट करना नहीं जानती। वह सीधी और सच्ची स्त्री है। जो सत्य होता है वह निखालिस भाव से साफ कह देती है। इसके अतिरिक्त वह कपट करती तो किससे? और किसके लिए? सगम ही उत्तका इकलौता बेटा है। ससार में अपना कहने लायक दूसरा कोई नहीं है। बला धन्ना जैसी स्त्री उससे क्या कपट करती।

धन्ना ने सग्रह करना नहीं सीखा। धन का सग्रह करना उसे पाप मालूम होता है। सग्रहपरायणता दूसरे सब पापों का मूल है। वह जानती है कि जरा मने चार पैसे जोड़े नहीं कि मैं निन्यानवे के फेर में पड़ जाऊँगी। फिर पैसे का लान में पड़कर मैं दूसरे काम बिगाड़ने लगूँगी और न्याय-अन्याय का विचार भी न करूँगी। वास्तव में ससार के अधिकांश पाप परिग्रह-सग्रह से उत्पन्न होते हैं। कहा भी है—

अर्थमनर्थ भावय नित्यम्।

रत्न रत्ना ध्यान रत्ना कि अथ वास्तव म अनर्थ है।

धन्ना कहती है—बेटा, न मेरे पास खीर की सामग्री है और न पैसे ही हैं जो तुझे खीर बना कर खिला सकू। इसलिए जो घर में है सो खा ले और काम में लग जा।

सगम—मा आज तक तो मैंने तुम से कोई चीज मागी नहीं है। आज एक खाने की चीज मागी और उसके लिये भी तुमने मना कर दिया। आज सब लडके खीर खा रहे हैं। सबकी माताओं ने उनके लिये खीर बना दी है। और तू कैसी माता है जो अपने बेटे का एक दिन खीर भी नहीं खिला सकती? मैं आज या तो खीर खाऊंगा या फिर भूखा ही चला जाऊंगा।

अपने पुत्र का यह हठ देखकर धन्ना को अपना अतीत काल स्मरण हो आया। एक—एक करके बहुत—सी तस्वीरें उसके मस्तिष्क में खिंची और घिलीं हो गईं। एक समय था जब उसके यहां गाये थी भैंसे थीं। दूध—दही की कमी नहीं थी। उस समय मागने वाला कोई बालक नहीं था और आज खीर के लिये हठ करने वाला बालक है तो एक बार खीर बनाने के लिये दूध ही नहीं है। सरल बालक सगम का विचार कर उसका हृदय भर आया। बेचारा कभी कुछ मागता नहीं है। आज ही उसने खीर मागी है। अब इसे क्या दू?

बालक सगम का उदास मुख देखकर धैर्यवती धन्ना स्थिर नहीं रह सकती। अपनी विवशता का विचार कर उसकी आंखें सजल हो गईं।

मा की आंखों में आसू देखना सगम के लिये नवीन बात थी। इससे पहले धन्ना कभी न घबराई थी न रोई थी। गाढ़े से गाढ़े समय में भी उसने अपना कलेजा चट्टान बना कर रखा था। इसी कारण सगम अपनी मा की आंखें गीली देख कर घबरा उठा। उसने सोचा—मेरे खीर मागने से ही मा रो रही है। सगम भी रो पड़ा। रोते—रोते उसने कहा—मा तू मत रो। मैं खीर अब नहीं मागूंगा। जो तू देगी वही खाकर बछड़े चराने चला जाऊंगा।

सगम की इस सान्त्वना से धन्ना का हृदय मानो फट गया। उसे अपनी स्थिति असह्य हो उठी। मन ही मन उसने कहा—ओ धन्ना, अगर तुझमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि एक बार तू अपने लाल को खीर भी न खिला सके तो तूने बेटे को जन्म ही क्यों दिया?

धन्ना अपनी हीनता और विवशता पर रो रही थी और सगम अपनी माता की व्याकुलता देख कर रो रहा था। दोनों का रोना सुनकर आस—पड़ोस की स्त्रियां धन्ना की कोठरी की ओर झपट आईं। धन्ना और सगम की सज्जनता और ईमानदारी सभी पर प्रकट थी। उनके प्रति सभी की हार्दिक

सहानुभूति थी। अतएव मा-बेटे को रोते देख उनमें से एक ने पूछा-धन्ना, क्यों रो रही हो? और इस बालक को क्यों रुला रही हो? क्या कारण है? बताओ तो सही।

धन्ना अपनी व्यथा किसी पर प्रकट नहीं होने देती थी। स्त्रिया इकट्ठी हुईं कि उसने अपने आसू पोंछने की चेष्टा की, इस विचार से कि मेरी दीन-दशा इस पर पकट न होने पावे। मगर आज उसकी चेष्टा सफल नहीं हुई। वह पकड़ ली गई। तथापि उसने कहा-कोई खास बात नहीं है बहिन चिन्ता मत करो।

धन्ना वास्तव में कितनी धैर्यवती है। तुलसीदास जी ने कहा है-

तुलसी पर घर जायके दुख न कहिये रोय।

भरम गमावे आपनो बाटि सके न हि कोय॥

धन्ना की बात सुन कर एक ने कहा-नहीं कुछ तो अवश्य है। तुम बात छिपा रही हो किन्तु बिना कहे काम न चलेगा। हम मानने वाली नहीं। नि सकोच होकर कहो असल बात क्या है? तुम और सगम दुखी क्यों दिखाई देते हैं?

धन्ना ने कहा- मैं झूठ बोलना तो जानती नहीं इसलिये आपसे प्रार्थना करती हू कि आप कुछ न पूछिये।

सुड में से आवाज आई-‘नहीं कहना पड़ेगा कहना पड़ेगा।

धन्ना ने यह आग्रह देख कर कहा-तो सुन लीजिये। आज यह बालक एक ऐसी वस्तु मागता है, जो मेरे घर में नहीं है। मैं इसे वह चीज कैसे दूँ इस दुख से मुझे रोना आ गया और मुझे रोती देख सगम भी रो उठा।

एक सेटानी- तुम्हारा बालक किसी वस्तु के लिये रोवे और हम पड़ौसी देखा करे तो हम पड़ौसी किस काम के? बेचारा बालक अधिक से अधिक खाने को मागता होगा और क्या मागेगा?

धन्ना- कुछ भी मागे परन्तु वही वस्तु तो दी जा सकती है जो घर में हो। जो वस्तु घर में है ही नहीं वह कहा से दी जाय?

सेटानी-आखिर बताओ तो सही सगम क्या मागता है?

बहुत कहने-सुनने पर धन्ना कहने लगी-यह आज आप लोगों के घर पर बालको को खीर खाते देख आया है। सो यहा आकर मुझसे खीर मागने लगा है। मेरे घर छाछ भी नहीं है तो खीर कहा से दूँ?

सेटानी-बस इतनी सी बात है। जरा-सी बात के लिये तुमने बालक को रूलाया और स्वयं रोई। मेरे घर अब भी बहुत सी खीर रखी है। चलो खीर दती दूँ।

धन्ना—आप सबकी दया तो मुझ पर खूब है लेकिन मैं पहले ही आपसे प्रार्थना कर चुकी हू कि मे या मेरा बालक पराये घर का अन्न नहीं खाते। घर में जो कुछ होता है वही खाकर सन्तोष कर लेते हैं। इसलिए मैं आपकी सहानुभूति के लिये तो आभारी हू, मगर खीर नहीं ले सकती। सगम भी अब समझ गया है और कहता है कि अब मैं खीर नहीं मागूंगा। मुझे अपने पहले समय का स्मरण हो आया इसी कारण दुःख हुआ।

धन्ना का उत्तर सुनकर दूसरी सेठानी कहने लगी— धन्ना ठीक कहती है। एक दिन दूसरे के यहा अन्न खाने में भला नहीं होता। चलो धन्ना, मैं तुम्हें दूध चावल आदि सामग्री देती हू सो अपने ही घर में खीर बनालो।

धन्ना—आप मुझ पर यह बोझ मत डालिये। मागना ही होता तो खीर ही नहीं ले लेती?

तब तीसरी सेठानी ने कहा— धन्ना ठीक ही तो कह रही है। वास्तव में आपका देना, देना नहीं, दूसरे की इज्जत लेना है। धन्ना जाकर तुम्हारे घर पर खड़ी रहे और तुम इसे दो। लोग देखें कि सेठानी ने दिया। यह तो देना नहीं आवरू लेना है। धन्ना गरीबिनी है तो क्या हुआ? आखिर वह अपनी इज्जत समझती है और उसकी रक्षा करने का पूरा ध्यान रखती है। यदि आपको देना ही है तो घर से लाकर क्यों नहीं दे जाती।

ठीक है ठीक है— कहती हुई सेठानी दौड़ी गई और अपने—अपने घर में से कोई दूध कोई चावल और कोई शक्कर लेकर धन्ना के घर आ गई। इस प्रकार खीर की सामग्री इकट्ठी हो गई।

आजकल अधिकांश दानी दानी बनने के साथ मानी भी बनते हैं। मान दान की पवित्रता को भग कर देता है। किसी की इज्जत भी रह जाय और दुःख भी दूर हो जाय इस प्रकार देने वाले विरले ही मिलेंगे। वास्तव में सच्चा दाता वह है, जो देने वाले की आवरू नहीं लेता और फिर भी वह उसे दे देता है।

सेठानियों ने खीर की सामग्री धन्ना के सामने रख दी। धन्ना उनसे कहने लगी—आपने मेरे सिर पर बड़ा बोझ लाद दिया।

मित्रो! वारहवा अतिथि—सविभाग व्रत किस प्रकार पालन किया जाता है यह देखो। बाजार के दोने चाटने वाले लोग वारहवे व्रत का पालन नहीं कर सकते। कई लोग समझते हैं कि बाजार से सीधा लेकर खाने में

नहीं होता मगर उन्हें पता नहीं है कि बाजारू चीजें किस प्रकार भ्रष्ट वाली होती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वे त्याज्य हैं और धर्म की दृष्टि

से भी। उन धर्म भ्रष्ट करने वाली वस्तुओं को खाकर कोई अपनी क्रिया कैसे शुद्ध रख सकता है।

खीर की आई हुई सामग्री को स्वीकार करने के सिवाय धन्ना के पास और कोई मार्ग नहीं था। उसने कृतज्ञता के साथ वह सामग्री स्वीकार कर ली। फिर उसने खीर बनाई। सगम के लिये परोस कर उसे देती हुई कहने लगी— आज तेरे कारण मैंने अपने जीवन की एक कठोर मर्यादा का त्याग किया है। आज सेठानियों के उपकार का बोझ मेरे सिर पर आ गया है। ले अब तू खा। मुझे अत्यन्त आवश्यक काम से बाहर जाना है। जब तक तू खाता है मैं काम निपटा कर जल्दी आती हूँ।

सगम खाने के लिये बैठा। खीर का स्वभाव कुछ देर तक गर्म रहने का होता है। सगम खीर के ठण्डा होने की प्रतीक्षा कर रहा था और साथ ही अपनी माता के धीरज की तथा सेठानियों की सहृदयता की मन ही मन बड़ाई कर रहा था। खीर की थाली उसके सामने रखी थी।

5. अपूर्व दान

सगम के लिये खीर अपूर्व वस्तु है। उसे खीर के लिये रोना पड़ा है मा को रुलाना पड़ा है। माता ने अपनी टेक रख कर सेठानियों की कृपा से प्राप्त हुई सामग्री द्वारा खीर तैयार की है।

धन्ना और सगम ने खीर के लिये आपा नहीं गवाया है। सम्मानपूर्वक सामग्री घर पर आई है, तब उसने स्वीकार की है। टेक पर अडे रहने वाले की टेक पूरी होती ही है, लेकिन सन्तोष रखना आवश्यक है। धर्म और परमात्मा पर जिसे विश्वास हो वही अपनी टेक पर टिका रह सकता है।

सगम को क्या पता है कि आज उसका भाग्य खुलने वाला है? वह सोच रहा है कि कब खीर ठण्डी हो और कब इसे पेट में सभाल कर रख लूँ। वह लालचभरी निगाह से खीर की तरफ देख रहा है और देख-देख कर प्रसन्न हो रहा है। उसे आज अपूर्व वस्तु जो मिली है।

सगम ने खीर की ओर से दृष्टि हटाकर सामने की ओर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा— एक महापुरुष मुनिराज उसके घर की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। मुनिराज की दृष्टि नीचे की ओर है—ईर्यासमिति का पालन करते हुए चल रहे हैं। काया उनकी क्षीण है पर तप के अद्भुत तेज से उनके चेहरे पर एक अनोखी आभा विराजमान है। विस्तीर्ण ललाट है। सोम्य वदन है। इनके नेत्रों में सयम की शांति है। धीमी चाल से मुनिराज सगम की ओर ही बढ़े चले आ रहे हैं।

मन मरा माया मरी मर—मर जाय शरीर।

आशा तृष्णा ना मरी, कह गये दास लकीर!!

तृष्णा को जीत लेना आसान काम नहीं है बहुत कठिन है। परन्तु इन मुनि ने तृष्णा को जीत लिया है। इनकी पहली शूरवीरता तो यही है।
18 गृह जैसे विशाल नगर और प्रतापशाली मगध की राजधानी में धनवाना

की कमी नहीं है। और ऐसे मुनिराज का अपने प्रागण में पदार्पण देख कर कौन कृतार्थ नहीं हो जाता? ऐसे-ऐसे सम्पन्न और भावनाशील धनवानों के घर को छोड़कर सगम के घर आना जिसके यहाँ एक बार खीर बनाने की भी सामग्री नहीं है यह मुनि की दूसरी शूरवीरता है।

सगम वन में रह कर जो भावना भाता था, वह भावना कितनी शक्तिशाली होगी उसमें कितना तीव्र आकर्षण होगा, इस बात पर जरा विचार कीजिये। सगम जंगल में बछड़े चराता था। उसने नगर का झूठ-कपट नहीं सीखा और न पराये घर के अन्न पर अपना गुजर किया है। वास्तव में धर्म स्वतन्त्र के लिये ही है परतन्त्र के लिये नहीं। जो जितनी मात्रा में स्वतन्त्र है वह उतनी ही मात्रा में धर्म का पालन कर सकता है। जो शक्ति स्वतन्त्र होने में है परतन्त्र होने में नहीं। सगम की पवित्र भावना और स्वतन्त्रता की शक्ति ही मुनि को अपनी ओर खींच कर लिये जा रही है।

सगम बैठा-बैठा खीर ठंडी कर रहा था। उसे दान का अपूर्व अवसर अनायास ही मिल गया। उसने मुनि को आते देखा। देखकर वह खड़ा हो गया और हाथ जोड़ कर कहने लगा— महाराज भले पधारें। आपने अनुग्रह करके मेरे यहाँ पधार कर मुझे मनवांछित फल दिया। आज का दिन धन्य है कि चलता-फिरता कल्पवृक्ष मेरे घर आया। आज मेरी भाग्यदशा अनुकूल हुई है जो मेरे घर पारस प्रकट हुआ।

मुनि को देख कर सगम का हृदय प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। उसका धनस्नेह जाग उठा। मुनि पर उसकी प्रीति उमड़ पड़ी।

सगम नगर के गन्दे वातावरण में नहीं पला है। उसने वन के स्वच्छ वातावरण में सासे ली है। पराये घर से आई हुई सामग्री से खीर बनी है आज पहली बार ही उसे खीर मिल रही है फिर भी मुनि के घर आने पर उसे हर्ष हा रहा है। यह ओरो के लिये आश्चर्य की बात हो सकती है क्योंकि साधारण तौर पर यह समझा जाता है कि दरिद्र के लिये दान देना दुष्कर है। लेकिन गरीब की आत्मा में शुद्ध भावना की जो समृद्धि होती है वह अमीर की आत्मा में शायद ही कही पाई जाती है। प्रायः अमीर की आत्मा दरिद्र होती है और दरिद्र की आत्मा अमीर होती है।

जब कोई सुपात्र घर पर आता है तो भक्त या दातार की भावना यह होती है कि यह राटियों के लिये मेरे यहाँ आये है। वह समझता है कि ये गरीब भोजन खाने के लिये आये। यही कारण है कि सुपात्र को पाकर वह राती प्यार हर्षित होता है जैसे किसी अद्भुत वस्तु को देख कर बालक।

पश्न हो सकता है कि जंगल में अपना अधिक समय बिताने वाले और पशुओं की सगति में रहने वाले सगम में यह सभ्यता कहा से आई? इस पश्न का उत्तर एक कथा द्वारा समझना चाहिये।

अहमदाबाद में एक वादशाह राज्य करता था। उसके सेनापति ने बहुत-सी लड़ाइया जीती थी। अतएव वादशाह उस पर बहुत प्रसन्न रहता था।

एक बार वही सेनापति लड़ाई के लिए कच्छ की ओर गया। उसने मोरवी के आस-पास कहीं से आगे कूच किया और रेतीला प्रदेश पार किया। वह किसी हरे-भरे स्थान पर पहुँचा। सेनापति का घोड़ा बाध दिया गया। सेनापति अपने खेमे में सो गया। सेना का पड़ाव वही था। सैनिकों ने जब देखा कि सेनापति सो गया है तो उन्होंने अपने घोड़े पास के ज्वार के खेत में छोड़ दिये। भूखे घोड़े ज्वार के खेत में पिल पड़े। अचानक सेनापति की नींद खुल गई। उसने घोड़ों को खेत में चरते देखकर सैनिकों से कहा—क्यों इस प्रकार गरीबों को सताते हो? क्या तुम नहीं जानते कि एक ही रात में वेचारे गरीबों की साल भर की रोटी बर्बाद हो जाती है? तुम्हें उस परवरदिगार का जरा भी खौफ नहीं है?

सैनिकों ने कहा—हुजूर, हम तो परवरदिगार को समझते हैं पर ये तीन दिन के भूखे घोड़े नहीं समझते हैं।

सेनापति—झूठ बोलते हो। पहले तुम्हारे दिल में बेईमानी आई होगी तभी घोड़ों के दिल में आई है। अगर ऐसा नहीं है तो देखो मेरा घोड़ा क्यों नहीं जाता है?

यह कर सेनापति ने अपना घोड़ा खोल दिया। सैनिकों ने उस घोड़े को हरा खेत दिखाकर बहुत ललचाया परन्तु घोड़ा वहाँ से नहीं हटा। यह देखकर सैनिक समझ गये कि वास्तव में हमारा ही ईमान बिगड़ा है। उसके बाद ही घोड़ों का ईमान बिगड़ा।

मतलब यह है कि जब तक असाधारण बने हुए व्यक्ति की नीयत अच्छी है तब तक उसके आश्रित रहने वालों की नीयत भी अच्छी रहती है। जिसकी माता धन्ना ऐसी है कि पराये खाने-पीने को हेय समझती है उसका पुत्र वन में रहता हुआ भी अगर ऐसी ऊँची सभ्यता सीख सका और उत्कृष्ट भावना वाला बन सका तो आश्चर्य की बात ही क्या है?

मुनिराज को अपने घर की ओर आते देख कर सगम खड़ा हो गया। सोचने लगा—किसी दूसरे दिन मुनि मेरे यहाँ पधारते तो ऐसी सामग्री

कहा थी जो इनको बहराता। आज कौन जाने किस प्रकार के अदृष्ट की घेरणा से मुझे खीर खाने की बलवती इच्छा हुई और सेठानियो ने खीर की सामग्री लाकर दे दी। मेरा बड़ा भाग्य है कि मैंने अभी तक खीर नहीं खाई है। ऐसी सामग्री का होना और मुनि का आना एक अपूर्व संयोग है। वास्तव में मेरा भाग्य बहुत सराहनीय है।

सगम के दिल में क्षण भर के लिए भी यह विचार उत्पन्न नहीं हुआ कि यह अपूर्व खीर मुनि को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? उसने यह भी नहीं सोचा कि कहीं माता खीर दे देने से नाराज तो नहीं होगी?

इसी समय मुनि उसके द्वार पर पधार गये। सगम का हृदय हर्ष से उछलने लगा। भक्तिभाव से भरा हुआ सगम थाल हाथ में लिए मुनि के समीप आया और विनीत भाव से कहने लगा—महाराज, लीजिए। कृपा कीजिये।

सगम का उत्साह और भक्तिभाव देखकर मुनि को सतोष हुआ। वे सोचने लगे—मैं सादे भोजन के लिए यहाँ आया था। सोचा था कि गरीब के घर सादा आहार मिल जायेगा। लेकिन यहाँ भी वही खीर है। पर इस गरीब बालक की भावना इतनी ऊँची है कि शायद ही किसी सेठ की भी ऐसी हो। मैं अगर खीर नहीं लेता हूँ तो बालक को घोर निराशा होगी और बेचारा दान के फल से भी प्रायः वंचित रह जायेगा। इसे इस दान का जो फल मिलने वाला है उसमें अन्तराय पड़ जाएगा।

मुनि को किसी प्रकार का लालच नहीं था। लालच होता तो साहुकारों के घर छोड़कर वे इस गरीब के घर आते ही क्यों? लेकिन दान के फल में अन्तराय न पड़े, इस उद्देश्य से मुनि ने आहार लेना अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना पात्र बालक के सामने रख दिया।

खीर नाम की चीज बालक सगम ने अपनी जिन्दगी में पहले कभी नहीं चखी थी। आज वही खीर उसे प्राप्त हुई है, बड़ी कठनाई से, मा-बेटे के रोने के बाद और सेठानियो की दयालुता से। फिर भी सगम को खीर खाने का लोभ नहीं है। वह यही सोचता है— आज सौभाग्य से इतने अच्छे पात्र आए तो देने से चूकना नहीं चाहिए।

मुनि का स्वभाव और आचार होता है कि वे दातार से कहते हैं कि थोड़ा दे।

देता भावे भावना लेता करे सतोष।

कहे वीर सुण गोयमा! दोनो जासी मोख।।

मुनि थोड़ी दो थोड़ी दो कहते रहे लेकिन सगम ने थाली की सारी खीर उनके पात्र में डाल दी। सगम के हाथ में खाली थाली ही शेष रह गई।

उस समय सगम का हृदय हर्ष से विभोर हो गया। उसके चेहरे पर आनन्द का स्मित खेल रहा था मानो उसे अचानक तीन लोक की सम्पदा प्राप्त हो गई है।

खीर लेकर मुनि चलने लगे। सगम गुणगान करता हुआ सात-आठ कदम उन्हे पहुचाने गया। अन्त में मुनि की भावभरी वन्दना करके वह लौट आया और मुनि जिस ओर से आये थे, उसी ओर मन्द गति से रवाना हुए।

सगम ने किस अपूर्व आह्लाद के साथ मुनि को आहार दिया। किस पसन्नता के साथ उन्हे पहुचाने गया। लौटने के बाद में भी उसके हृदय में अपूर्व प्रीति है। फिर भी खेद है कि कई लोग उसे मिथ्यातत्त्वी कहने से नहीं चूकते।

सगम लौट कर भोजन करने की जगह बैठ गया और थाली में लगी हुई खीर चाटने लगा।

इतने में धन्ना अपना काम समाप्त करके लौट आई। सगम को थाली चाटते देख कर उसने सोचा कि इसने खीर खा ली है। माता के स्वभाव के अनुसार धन्ना ने और खीर लेने के लिये कहा। सगम तो भूखा ही बैठा था। उसने खीर ले ली और खाकर तृप्त हुआ।

यो तो सगम छोटा बालक ही था फिर भी उसमें बड़ी गभीरता थी। अपनी थाली की तमाम खीर मुनि को दान करके उसने अपनी माता से भी इस घटना का जिक्र न किया। गुलिश्ता में कहा है— अगर तू दाहिने हाथ से दे तो बाए हाथ को भी मालूम न होने दे। तात्पर्य यह है कि दान देकर ढिंढोरा पीटना उचित नहीं है। जो लोग अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं वे दान के असली फल से वंचित हो जाते हैं। अतएव न तो दान की प्रसिद्धि चाहो और न दान देकर अभिमान करो।

सगम की यह गभीरता और उत्कृष्टता प्रत्येक दाता के लिये अनुकरणीय है। उसके यही गुण मुनि को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ हो सके थे। जिनमें ये गुण आ जायेंगे उन्हे कभी महापुरुष की भेट हो जाएगी और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

सगम के पड़ोस में सेठानिया रहती थी। वे सभी सम्पन्न और अमीर थीं, भक्ति वाली थी। उस समय के प्राय सभी लोग अतिथि सत्कार में बहुत अच्छा समझते थे और जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो बुरा न मानते थे वरन् अपना सौभाग्य समझते थे। उस समय अतिथि किसी के से खाली हाथ नहीं लौटता था। सगम की पड़ोस वाली सेठानिया भी के आहार दान देना चाहती थी।

श्री जवाहर किरणावली

सगम के घर पर मुनि का आना और सगम का उन्हें खीर दान देना सेठानियो ने देखा था। सगम को यह सुयोग मिला और हमे न मिला इस विचार से उन्हें ईर्ष्या न हुई। जिन सेठानियो ने धन्ना को खीर की सामग्री दी थी वे सब एकत्र होकर आपस में कहने लगी—

पहली सेठानी— आज धन्ना का भाग्य धन्य हुआ कि उसके घर मुनि आये। और मुनि भी मासखमण के पारणा वाले। ऐसे मुनि के चरण मिलने कठिन है। वे मुनि दया के भंडार थे जो बड़ी-बड़ी हवेलियो और बड़े-बड़े दातारो को छोड़ कर इस गरीबिनी के घर आये।'

दूसरी सेठानी— धन्ना भाग्यशालिनी है मगर मैं तो उसके बालक को धन्य कहती हू। वह जंगल में बछड़े चराने जाता है। वहा की पवित्र वायु से उसकी भावनाए भी न जाने कितनी पवित्र हो गई हैं। वह मुनि को आते देख उसी प्रकार उनके सामने लपका जैसे अपने बालक किसी अच्छी वस्तु को देख कर उसके लिए दौड़ते हैं। उसने भक्ति के साथ मुनि की वन्दना की नमस्कार किया और अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक खीर बहराई।'

तीसरी सेठानी— सगम की भावना वास्तव में बहुत ऊँची है। मैं कई बार बड़ी ननुहार करके उसे कोई चीज देना चाहती हू, लेकिन वह कभी नहीं लेता। वह हाथ फैलाने में ही शर्माता है। उससे कारण पूछती हू तो कहने लगता है— मेरी मा की यही शिक्षा है कि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना। एक बार मैंने उससे कहा— तू ले ले और यहा खा ले। मा से कहने कोन जाता है? उसे पता ही नहीं चलने पायेगा। तब उसने कहा— मैं अपनी मा से कपट नहीं करता। मैं मा से कोई बात नहीं छिपाता। सभी बात मा से कह देता हू।

बालक को किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिये यह बात सगम को देख कर विदित हो जाती है। आज के बालको को अनेक विषयो का नीर ओर बारीक ज्ञान भले ही दिया जाता हो मगर जीवन को उन्नत बनाने वाली बातें कौन सिखाता है? जो बातें मामूली ओर छोटी समझी जाती हैं उनका जीवन-विकास में बहुत महत्व होता है। उनकी ओर उपेक्षाभाव रखने से शिक्षा का महत्व घट जाता है या मारा जाता है। वास्तव में छोटी-छोटी बात पर भी ध्यान दिये बिना जीवन ऊँचा नहीं होता।

मानलाल नामक एक सज्जन ने कहा है—

मेरा घर ऊँचा अमीराना है। मेरे घर के समीप ही एक पुराना छत-छटा मकान है। वह मकान बहुत अश में तो गिर गया है और कुछ अश

मे वना हुआ है। परन्तु है वह भी टूटा-फूटा। उस टूटे मकान में एक विधवा अपने बालको सहित आकर रही। उसके चार लडके ओर दो लडकिया थीं। इन बालको में से दस वर्ष से अधिक की उम्र किसी की न थी।

उस विधवा से मैंने उसका वृत्तान्त पूछा तो वह कहने लगी— 'मेरे पति 10 रु मासिक के नोकर थे। इन दस रुपयों में मेरा घर का गुजर न होता था इसलिये मैं भी उद्योग द्वारा कुछ कमा कर इन्हीं रुपयों में मिलती तब काम चलता। कुछ दिन हुए मेरे पति मर गये। वे दस रुपये भी अब नहीं मिलते। अब अपने ओर इन बालको के भरण-पोषण का भार मुझ पर ही पडा। पहले 1 रु मासिक किराये के मकान में रहती थी परन्तु वह किराया कटा से दू? इसलिये अब तीन आना मासिक किराये पर इस मकान में रहने आई हूँ।'

इस विधवा के विषय में मगनलाल लिखते हैं कि वह बड़ी उद्योगिनी थी। उसने उस टूटे-फूटे मकान को भी साफ-सुथरा कर दिया। वह मेरे तथा पड़ोस के और घरों में काम करने आया करती और उस मजूरी से ही अपना निर्वाह करती। वह कभी विश्राम भी लेती थी या नहीं यह नहीं कह सकता। वह प्रामाणिक ऐसी थी कि मेरे यहां से जो पीसना ले जाती उसमें एक चुटकी आटा भी कम न होता। इसके सिवाय मेरी स्त्री उससे जिस काम को जेसा करने के लिये कहती, वह वैसा ही कर देती थी। बोलने में वह बड़ी मीठी थी। बातें भी बड़ी अच्छी तरह किया करती थी।

एक दिन मेरी स्त्री ने उससे कुछ देर तक बैठ कर बातें करने को कहा। उस विधवा ने—जिसका नाम गगा—गोदावरी था— उत्तर दिया—यदि आपका कोई काम हो, तब तो मैं सहर्ष बैठने को तैयार हूँ लेकिन बिना काम बैठ कर बातें करने का मुझे अवकाश नहीं है। कृपा करके अब आप बिना काम बैठने के लिये मुझे न कहा कीजिये।

गगा—गोदावरी के इस उत्तर से व उसके न बैठने से मेरी स्त्री का मुह चढ़ गया अर्थात् वह क्रुद्ध हो गई। मैंने अपनी स्त्री के मुह चढ़े होने का कारण पूछा, तब उसने गगा—गोदावरी का घमण्ड बतलाते हुए उसके न बैठने का हाल मुझसे कहा। मैंने अपने स्त्री को समझाया कि उसके सिर छह बालको के पालन-पोषण का भार है। यदि वह इसी प्रकार घर-घर बिना काम बैठती फिरे तो उसके बालक कैसे पले?

मेरे समझाने पर मेरी स्त्री का क्रोध शांत हुआ और वह गगा—गोदावरी कृपा रखने लगी।

गंगा-गोदावरी को हम या दूसरे जो मजूरी देते, वह उतनी ही ले लेती। इस विषय में उसने कभी झगडा नहीं किया। वह किसी के सामने न देख कर अपना ध्यान काम में ही रखती। घर का सब काम वह हाथ से करती। बच्चों के कपड़े हाथ से धोकर साफ कर देती। उसके बालक सदा साफ कपड़े पहिने रहते। लडको और लडकियों से भी वह कुछ न कुछ काम लेती।

एक दिन लगभग 10 बजे रात को एकाएक मेरी स्त्री का पेट दुखने लगा। मेरी स्त्री गर्भवती थी पसव का समय अभी दूर था इससे मैं घबराया। मैं चिन्तित हुआ कि दाई का घर दूर है। अब इस समय मैं किसे बुलाऊँ? अमीर घर के पड़ौसी इस समय क्यों आने लगे थे? इतने में मुझे गंगा-गोदावरी की याद आई। मैं दौड़ा हुआ उसके घर गया। उसे मैंने बाहर से ही आवाज दी। गंगा-गोदावरी सोई न थी। इसलिये उसने मुझे घर में चले आने का कहा। मैंने घर में जाकर देखा कि घर में चिराग टिमटिमा रहा है और उसी के पकाश में पुस्तक लिये गंगा-गोदावरी अपने बालको को शिक्षा दे रही है। उसका घर मैंने बड़ा स्वच्छ देखा।

मैंने इस समय आने का कारण गंगा-गोदावरी को कह सुनाया। गंगा-गोदावरी उसी समय अपने बालको को सुलाकर मेरे घर आई। उसने आकर तेल आदि गरम करके मेरी स्त्री को सेक किया, जिससे वह उसी समय ठीक हो गई। मेरी स्त्री के ठीक होते ही गंगा-गोदावरी अपने घर चल दी। वह मेरे घर न सोई किन्तु अपने घर ही जाकर सोई।

मेरे उसके बालको से प्रेम करने लगा और अपने बालको के साथ उनके नी पढ़ने का इन्तजाम कर दिया। उसके बालक मेरे बालको के साथ पढ़ते परन्तु मेरे बालको के पास कोई अच्छी चीज देख कर वे कभी न ललचाते। एक दिन मेरी स्त्री ने कुछ मिठाई बालको को बाटने के लिये दी। मैं गंगा-गोदावरी के लडको को देने लगा परन्तु उन्होंने न ली। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी मा ने कहा है कि पराये घर जाओ तो कोई चीज न लो। मैंने कहा— तुम्हारी मा से कहने कौन जाता है? उत्तर मिला—हमारी मा हम से दिन भर का काम पूछती है तब हमी सब बतलाते हैं। यह कहते-कहते वे सब लडके चल दिये। मैंने अपने हृदय से कहा कि मैं इन्हे क्या कहूँ— पुत्र या मनुष्यपुत्र? गंगा-गोदावरी की बड़ी लडकी ने भी यही उत्तर दिया। छोटी लडकी 2-3 वर्ष की ही थी। मैं उसे मिठाई देने लगा तो वह मिठाई की तरफ देखे तो जरूर परन्तु हाथ न फेलावे। मैंने उससे पूछा— तू

क्यों नहीं लेती है? तब उसने उत्तर दिया कि मा लड़ेगी। मैंने पूछा—क्या वह मारती है? उसने कहा मारती तो कभी नहीं परन्तु जब और जिससे नाराज होती है, तब उससे बोलती नहीं है। यह न बोलना हमें बहुत दुःखदायी मालूम होता है।

उन बालकों का सतोष देखकर मेरा प्रेम उन पर बहुत बढ़ गया। धीरे धीरे इस गंगा—गोदावरी ने अपने दुःख के दिन बिता दिये। बड़ा लड़का चतुर निकला। उसे पहले ही पहल 30 रु की नौकरी लगी। परन्तु उसने नहीं की। थोड़े दिनों में वह 125 रु मासिक पर नौकर हो गया। उसने अपने दूसरे भाई को भी काम पर लगा लिया और शेष दो भाइयों को भी काम सिखाने लगा।

वह चिन्ता मिट ही पाई थी कि उन पर एक चिन्ता और आ खड़ी हुई। बड़ी बहिन ब्याहने लायक हो गई थी। पास पैसा न था जो ब्याह करे। मैंने उस लड़की से अपने लड़के का विवाह करना विचार। मेरे विचारों को सुन कर मेरी स्त्री इस बात का विरोध करने लगी और कहने लगी कि क्या दूसरे के घर का आटा पीसने वाली की लड़की लाओगे? मेरी स्त्री समझदार थी। मैंने उसे समझाया तो वह समझ गई और उसने विरोध करना छोड़ दिया। वह जान गई कि रत्न देखना चाहिये न कि अगूठी।

गंगा—गोदावरी को मेरी बात जच गई। मैंने सादगी के साथ अपने लड़के का विवाह उसकी लड़की से कर लिया। बहू जब ब्याह कर मेरे घर आई, तब थोड़े दिन तो उसे सास तथा अडौसी—पडौसी की बातें सुननी पड़ी परन्तु थोड़े ही दिनों में वे बन्द हो गईं। ग्राम में इस विवाह से मेरी भी निन्दा होने लगी परन्तु निन्दा करने वालों का मुख भी थोड़े ही दिनों में बन्द हो गया। उसकी कार्यदक्षता और पारस्परिक प्रेम से सब चकित हो गये। थोड़े ही दिनों में उस बहू ने मेरे घर को स्वर्ग सा बना दिया।

मैं जब गंगा—गोदावरी को उसके दुःख की बात सुन कर उन्हें सहन करने के लिये धन्यवाद देता तो वह मुझे धन्यवाद देकर कहती—मुझ गरीबिनी की लड़की आपने लेकर मुझे दुःखमुक्त किया।

अब वह विधवा मेरी सगी बहिन बन गई है। यदि भारत में घर—घर ऐसी स्त्रियाँ निकले अपने दुःख के दिन इस तरह पार करे बालकों को ऐसी शिक्षा दे और इतनी उद्योगिनी हो तो भारत का कल्याण होने में देर न लगे।

आज के लोग अपने बालकों को खाने—पहिनने का ढोंग तो खूब सिखाते परन्तु सादगी नहीं सिखाते।

मगनलाल की लिखी हुई बात ऐतिहासिक रूप लिये हुए है। मैं जो सगम की कथा कह रहा हूँ वह प्राचीन है। लेकिन दोनों की घटनाओं को मिलाओ तो मालूम हो कि धन्ना की शिक्षा कैसे अच्छी थी।

धन्ना की पड़ोसिने सगम की प्रशंसा करती हुई कहती है कि यह सगम बालक नहीं अपना शिक्षक है। इसे देख कर हमें समझना चाहिये कि हम अपने बालकों को ऐसा बनावें।

वास्तव में पुण्यात्मापन का लक्षण सादगी में है, लालच में नहीं। जिसकी रग-रग में सादगी का वास होगा उसी के दिल में दया का वास होगा। सादगी सीखकर दया का पालन करते हुए पवित्र जीवन बिताने में ही वास्तविक कल्याण है।

बालक सगम को उसकी माता ने ऐसी सुशिक्षा दी थी कि वह सतोषी सादा और गंभीर था। अगर कोई कभी उसे कुछ देने लगता तो वह कभी स्वीकार नहीं करता था।

दुख में दिन निकालते हुए सादे भोजन पर सतोष करना और पराये मीठे भोजन पर न ललचाना कोई साधारण बात नहीं है।

इधर बालक सगम खीर खा रहा है धन्ना पास ही बैठी हुई है और उधर सेठानिया बालक की चर्चा कर रही है। धन्ना को नहीं मालूम कि मेरे घर क्या घटना घटी है?

सगम को खीर खाते देखकर धन्ना सोचने लगी— मेरा बालक रोज भूखा रहता जान पड़ता है। अगर इसे आज के समान प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन मिले तो यह आज के बराबर ही खाया करे। मगर रुचिकर भोजन न मिलने से यह नित्य ही भूखा रह जाता है और इसी से दुबला दिखाई देता है। हाय अभागिन धन्ना! तू अपने इकलौते बेटे को पेटभर भोजन देने में भी समर्थ नहीं है।

6 . देह त्याग

कई लोग कहते हैं—सगम को अपनी माता की नजर लग गई थी। वास्तव में जिन लोगों को नजर और भूत का बहम होता है उन्हें अपनी छाया में भी भूत नजर आता है। मेरी जिन्दगी में, मेरा बालकपन इसी बहम में बीता। बाल्यावस्था के वह संस्कार बारीक—बारीक रूप में आज भी मुझ में विद्यमान हैं। बालको में इसी प्रकार के संस्कार हमारे यहाँ डाले जाते हैं।

एक बार मैं जब अहमदनगर में था तब मुझे बुखार आने लगा। उस समय मेरी आध्यात्मिक वृत्ति आज से कुछ अच्छी थी। यकायक मेरे शरीर में व्याधि हो गई इस कारण आध्यात्मिक क्रिया की साधना में कुछ कमी हो गई। अहमदनगर से मैं घोडनदी गया। ज्वर ने वहाँ भी पीछा न छोड़ा। वहाँ एक वृद्धा कहने लगी— महाराज व्याख्यान अच्छा देते हैं इससे अहमदनगर की स्त्रियों की नजर लग गई है। मतलब यह है कि बहम के भूत बहुत चला करते हैं। ऐसी बहमी लोगों ने इस कथा में नजर लगने की बात घुसेड दी।

मेस्मेरिज्म में दृष्टि की साधना है। पॉवर डालने वाले की पॉवर (शक्ति) जिस पर असर कर जाती है वह उससे जैसा चाहे वैसा काम करा सकता है। लेकिन अगर कोई दृढता धारण कर ले और कहे कि तुम्हारी शक्ति मुझ पर नहीं चल सकती तो वास्तव में ही उस पर शक्ति असर नहीं करेगी।

अब विचार कीजिए कि अपने ऊपर मेस्मेरिज्म की शक्ति का अमर होने देना अच्छा है या न होने देना अच्छा है?

‘न होने देना।

आप यदि दृढ बन जावे कि हमारे सामने भय नहीं आ सकता मैं निर्भय हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो वास्तव में ही कोई भूत—पिशाच आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। खास कर श्रावक को तो अरिहन्त के वचन पर विश्वास करके ऐसे भयों को पास भी नहीं फटकने देना चाहिये।

राक्षस—भूत पिशाच डाकिनी, शाकिनी भय न आवे नेरो ।
दृष्टि मुष्टि छल छिद्र न लागे, जो प्रभु! नाम भजे तेरो ।।

राक्षस भूत डाकिनी और शाकिनी अगर है तो क्या भगवान का नाम सत्य नहीं है। भगवान के नाम में कोई शक्ति है या नहीं? आप इस स्तुति को सच्ची समझ कर गाते हैं या झूठी समझ कर? अगर सच्ची समझ कर गाते हैं तो फिर भय क्यों खाते हैं। महावीर के पहले के भक्त साक्षात् यक्ष से भी नहीं डरे और आजकल के लोग यक्ष के नाम से ही डरते हैं।

सगम को नजर लग गई थी इस कथन का आधार यही है कि उसे विशूचिका की बीमारी हो गई थी। मगर ऐसा कहने वालों ने आयुर्वेद का तनिक भी अध्ययन नहीं किया जान पड़ता है। आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला भी ऐसा नहीं करेगा। सगम की विशूचिका बीमारी का कारण नजर लगना नहीं किन्तु और ही था। सगम हमेशा हल्का खाना खाने वाला ही था और इस बार उसने खीर खाई थी। कहा हल्की राबड़ी और कहा बड़ी-बड़ी सेठानियों के घर से आये हुए सामान की मेवा-मिष्ठान्न पड़ी हुई खीर। वेदनीय कर्म का उदय तो उसके हुआ ही। इस कारण वह खीर सगम को हजम न हो सकी। यह तो निर्विवाद बात है कि रूखा-सूखा खाने वाले को गरिष्ठ भोजन नहीं पचता है।

अब तक तर्क यह किया जा सकता है कि यदि वह दान अच्छा था तो और अवसरों की तरह उस अवसर पर सोने की वर्षा क्यों न हुई? और मुनि के चरण मंगलकारी कैसे हुए जबकि मुनि को दान देने के पश्चात् सगम को मरणान्तक व्याधि हो गई।

जो लोग माता पर नजर लगाने का दोषारोपण करते हैं वे मुनि पर भी दोषारोपण कर सकते हैं कि मुनि के आने से ही सगम को विशूचिका की व्याधि हुई और परिणाम यह हुआ कि उसे प्राण त्यागने पड़े। जो लोग माता के लिए नहीं चूक वे मुनि के लिए क्यों चूकेंगे?

दान का महत्व सुवर्ण-मुहरो की वर्षा में नहीं है! देवता तीन ज्ञान के धनी होते हैं। सगम के भाग्य का हाल उनसे छिपा नहीं रह सकता था। स्वयं अतिरिक्त देव किसी काम को किसी जगह करते हैं और किसी जगह नहीं करते। उदाहरणार्थ—भगवान महावीर के उपसर्ग कही देवों ने मिटाये नहीं गये थे। चन्दनवाला पर वश्या ने हाथ डाला तब तो चन्दनवाला दी परतु जब उसकी मा जीभ खींच कर मरी थी तब ही सगम की मृत्यु हुई। इस सब बात पर विचार करने से विवेकशील पुरुष

इसी परिणाम पर पहुँचता है कि द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से जैसा अवसर देखा देवो ने वैसा ही किया होगा। दोनो हाथो से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं। देवो के और दाता पुरुष के उपादान—निमित्त अनुकूल रूप से मिलते हैं तो सुवर्ण मोहरो की वर्षा होती है, अनुकूल कारणकलाप अगर न मिले और मोहरो की वर्षा न हो तो इसी कारण से दान में कमी नहीं हो जाती।

दान का फल सगम के लिए आगामी भव में परिवर्तित हो रहा है। इस गरीबी के भव में देवता अगर सुवर्ण मोहरो की वर्षा सगम के घर कर देते तो वही मोहरे सुख के बदले दुःख का कारण बन जाती। वह इस भव के सरस्कारो में मोहरे नहीं सभाल सकता था और न उनसे यथोचित काम ही ले सकता था। सगम को पूर्णरूप से सुखी होना था और शरीर बदले बिना उसे पूरा आनन्द नहीं मिल सकता था। इस प्रकार सुवर्ण—मोहरो की वर्षा न होने के अनेक कारण हो सकते हैं।

धर्म का आचरण करते हुए तत्काल फल न पाने के कारण निराश होना उचित नहीं है। गीता में कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

अर्थात् तुम्हें अपना कर्तव्य बजाने का अधिकार है फल मागने का अधिकार नहीं है। फल की कामना सत्य के पाये को ढिगाने वाली है।

लोग सवेरे दान करके शाम को दान का फल प्राप्त करना चाहते हैं। मगर फल के लिए अधीर हो उठना उचित नहीं है। फल की कामना से प्रेरित होकर किया हुआ कार्य वास्तविक फलदायी नहीं होता। धर्म का तात्कालिक फल शांति मैत्रीभावना आत्मा की पवित्रता आदि है और वह तत्काल प्राप्त होता ही है। रहा परम्पराफल सो वह यथासमय मिले बिना नहीं रहता। फिर अधीरता की आवश्यकता ही क्या है?

सारांश यह है कि सगम ने सरस और गरिष्ठ भोजन पहले कभी किया नहीं था इस कारण खीर को वह पचा नहीं सका और उसे विशूचिका हो गई। इस दशा में भी वह मुनि का ही ध्यान करता रहा। उसने सोचा—आज ही मेरी मृत्यु का दिन है और आज ही मेरे यहाँ मुनिराज का पदार्पण हुआ। मृत्यु के समय मुझे परलोक यात्रा के लिए पाथेय मिल गया। इस प्रकार विचार कर सगम बहुत प्रसन्न हुआ।

सगम को सब प्रकार की ऋद्धि प्राप्त होनी थी। ऋद्धि के लिए योग्यता की भी आवश्यकता होती है। बालक कितने ही बड़े श्रीमत् का हो उसे बड़े घोड़े पर नहीं बिठलाया जाता है। इसी प्रकार देवो ने समझ लिया

कि सगम को जो त्रिद्वि मिलनी है, उसके योग्य इस भव मे वह नही है। देवता निष्काम वृत्ति वाले की सेवा करते हैं सकाम वृत्ति वाले की नही। सगम यद्यपि निष्काम है फिर भी वह इस भव मे सुवर्ण मोहरो से सुखी नही बन सकता।

बालक सगम के लिये धन्ना ने बहुत दौड-धूप की, पडौस वालो ने भी कुछ उठा न रखा मगर अन्त मे वह शरीर त्याग कर चल बसा।

7 : पुनर्जन्म

उसी राजगृह नगर में एक सेठ रहते थे। वह श्रीमंत तो थे ही मगर ऐसे श्रीमन्त थे कि अनेक लखपति उनकी छत्र-छाया में रहते थे। सेठ के यहाँ लक्ष्मी का भण्डार अखूट था। उनकी सम्पदा का अन्दाज लगाना भी कठिन था।

हा वह सेठ वास्तव में लक्ष्मीपति थे। अक्षय भण्डार होने पर भी वह लक्ष्मी के दास नहीं स्वामी थे। रात दिन लक्ष्मी की बेगार करने वाले उसकी पूजा करने वाले और जीवन की सुख-समृद्धि को लक्ष्मी के चरणों में ही समर्पित कर देने वाले लक्ष्मी के पीछे आत्मविस्मरण कर देने वाले धनाढ्य लक्ष्मी के स्वामी नहीं, दास होते हैं। जो अपने जीवन के वास्तविक कल्याण के लिए धन का उपयोग नहीं करते बल्कि लक्ष्मी के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं उन्हें लक्ष्मी का स्वामी नहीं कहा जा सकता। वे लक्ष्मी के दास हैं। राजगृह के वह सेठ ऐसे नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मी के लिए कभी आत्मा को नहीं बेचा। झूठ-कपट या चिन्ता-कृपणता कभी नहीं की।

गृहस्थ कैसा होना चाहिए इस सबध में तुकाराम कहते हैं—

आला ऊपकार साठी आवे घर जावे कुठी

लटी के वचन नहीं देइ उदासीन।

भिष्ठ वचन ओठी तुका मन भावे पोटी।

वे गृहस्थ वास्तव में धन्य हैं जिनके हृदय में दया का वास रहता है और दुःखी को देख कर अनुकम्पा उत्पन्न होती है। ऐसे मनुष्य समझते हैं कि मैं इस ससार में केवल उपकार करने के लिये ही आया हूँ, मेरा घर तो स्वर्ग में है। मुझे उस घर के लिए पुण्य का संचय करना चाहिए। वे गृहस्थ धन्य हैं जो अपने यहाँ आए हुए को निराश नहीं करते और फिर भी अभियान से दूर रहते हैं। वे गृहस्थ धन्य हैं जो मधुरभाषी हैं।

भक्त तुकाराम ने गृहस्थ के जो लक्षण बतलाये हैं राजगृह के गोभद सेठ में वह सब लक्षण मौजूद थे।

गोभद सेठ की पत्नी का नाम भद्रा था। भद्रा भी अपने नाम के अनुसार बहुत भद्र स्वभाव वाली थी।

एक दिन न मालूम किस अप्रकट कारण से भद्रा के दिल में उदासीनता छा गई। सेठानी कभी उदास नहीं होती थी। अतएव आज उसे उदास देख का सेठ गोभद को चिन्ता हुई। सेठ ने सेठानी की उदासीनता मिटाने के लिए अनेक उपाय किये। उसे सुन्दर बाग-बगीचे में घुमाया, चित्त प्रसन्न करने वाले खेल-तमाशे दिखलाये सखी-सहेलियों से कह कर और मनोविनोद की बातें करके उसकी उदासीनता दूर करनी चाही, फिर भी सेठानी की चिन्ता दूर न हुई। सेठानी को चिन्तित देखकर सेठजी को बहुत चिन्ता सताने लगी। वह मन ही मन सोचने लगे-सेठानी के चिन्तित और उदास रहने से मेरा आधा अंग ही बेकार हो गया है। आखिर इसकी चिन्ता का क्या कारण हो सकता है?

पत्नी की चिन्ता दूर करने के अनेक उपाय करके भी जब सेठ गोभद्र सफल न हुए तो उन्होंने सेठानी से कहा- तुम्हें क्या मानसिक पीडा है, जो इतनी उदास हो? क्या अपनी उदासी का कारण मुझे नहीं बतला सकती? सम्भव है मैं उस कारण को जानने के अयोग्य होऊँ और इसीलिए मुझे न बतलाती होओ! अगर ऐसी बात हो तो जाने दो मत कहो। अगर बतलाने में कोई खास बाधा न हो तो बतला दो।

सेठ की अन्तिम बात सुनकर सेठानी धैर्य न रख सकी। उसने कहा- आपका मेरा जीवन इतना सकलित है कि दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं आ सकता। हम दोनों दो नहीं एक ही हैं। मेरे लिए आपसे बढ़कर और कौन है जिसे अपने मन की बात कह सकूँ और आपसे न कह सकूँ? मैं अपनी चिन्ता की बात सिर्फ इसलिए नहीं कहती कि उससे आपकी भी चिन्ता बढ़ जायगी। जिस रोग की दवा आपके हाथ में नहीं है उस रोग को सुना कर क्या उम्मीद आपको चिन्ता करूँ? मगर ऐसा न करने से आप अधिक चिन्तित न हो जायेंगे उसे देती हूँ। आपसे छिपाने योग्य मेरे पास क्या रखा है पति-पत्नी पुराण-उपनिषद् क्या?

हो कोई वस्तु दिखाई न देती हो ऐसी स्थिति में उन सब वस्तुओं का होना न होना समान है। इसी प्रकार इस सम्पन्न कुल में कुलदीपक न होने के कारण कुल का कोई भविष्यकालीन सरक्षक और आश्रय न होने से इस कुल में अधेरा है। मैं जिस ऋण में दबी हुई हूँ वह ऋण चूकते न देखकर अपने प्रति धिक्कार की भावना उत्पन्न होती है और ऐसा लगता है कि मेरा जन्म निरर्थक है।

मैं आपका दिया हुआ अन्न-वस्त्र खाती और पहनती हूँ और मौज में रहती हूँ। मगर स्त्री का काम केवल खा-पहन कर मौज करना ही नहीं है। आपके ऋण के बदले में मुझे एक ऐसा कुलदीपक उत्पन्न करना चाहिये था जो कुल को प्रकाशमान कर देता और जो आपकी कीर्ति का आधार होता आपका नाम उज्ज्वल कर देता। लेकिन मैंने आपका ऋण ही अपने माथे चढ़ाया है। ऋण को उतारने का कोई उपाय नहीं किया। स्त्रियों को या तो अविवाहित रह कर परमात्मा की भावना में रहना चाहिये या फिर ऐसे कुलदीपक को जन्म देना चाहिए जो कुल को यशस्वी और प्रशंसा का पात्र बना दे। केवल भोग करना स्त्री का कर्तव्य नहीं है।

मैं अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ नहीं हुई हूँ। यही विचार मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है। इसी कारण मुझ में उदासी आ गई है। मैं अपने आपको वृथा और भारभूत समझने लगी हूँ। सोचती हूँ—आपके इस समृद्ध गृह में न आती ओर मेरे बदले कोई दूसरी स्त्री आई होती तो वह घर को प्रकाशित कर देती। यह घर अन्धकारपूर्ण और सुनसान न रहता। मैं आपके लिये पूरी तरह उपयोगी नहीं हो सकी। अतएव मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लीजिये जिससे कुल की परम्परा चालू रहे आपकी कीर्ति स्थिर रहे और जीवन आनन्दमय हो सके।

सेठ गोभद्र अपनी पत्नी की आंतरिक व्यथा को समझ गये। उन्होंने उसकी निस्पृहता को भी समझ लिया और उसकी स्वार्थत्याग की भावना देख कर वे सन्तुष्ट भी हुए। उन्होंने सोचा—सेठानी अपना कर्तव्य भलीभाँति समझती है, इसी कारण दुःखी है और मुझे दूसरा विवाह कर लेने के लिए कहती है। परन्तु क्या दूसरी स्त्री भी ऐसी ही मिल सकेगी जो अपना कर्तव्य इसी भाँति समझे और जिसे मेरे कुल तथा यश की इतनी चिन्ता हो। यह कठिन है।

गोभद्र ने अपनी पत्नी से कहा— मेरा महत्व तुमसे ही है। तुम मेरे सिर की पगड़ी हो। आज मेरी जो नामवरी है वह तुम्हारा ही प्रताप है। तुम

सरीखा गुणसुन्दरी पत्नी को ऐसी चिन्ता शोभा नहीं देती। तुमने अपना ऋण तो कमी का चुका दिया है। मैं तुम्हारी झूठी पशसा नहीं करता। सच कहता हूँ कि तुम्हारे जैसी गुणवती और पतिव्रता नारी से ही नर की शोभा है।

सेठ ने फिर कहा—मेरी जो श्रेष्ठता है जो बड़ाई है जो सम्मान है वह सब तुम्हारी ही शक्ति से है। स्त्री किस प्रकार अपने पति को उचा चढ़ा सकती है और किस प्रकार नीचे गिरा सकती है, इस सम्बन्ध में एक कहानी सुनाता हूँ—

एक सेठ था—विद्वान लक्ष्मीपति और गर्वान्ध। उसकी स्त्री सुशीला और बुद्धिमती थी। सेठ का गर्व उसे अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी—लक्ष्मी पाकर सेठ को नम होना चाहिये था गर्व करना तो तुच्छता का घेतक है। वह सदा चिन्तित रहती थी कि सेठ का गर्व किसी प्रकार मिटाना चाहिए।

एक दिन की बात है कि सेठ और सेठानी बैठे बाते कर रहे थे। सेठानी ने कहा—आप आज्ञा दे तो मैं एक बात पूछूँ?

सेठ—खशी से। बाते करने तो बैठे ही हैं।

सेठानी—यह बताइये कि आदमी की शोभा किसके हाथ है?

सेठ—आदमी की शोभा आदमी के हाथ है।

सेठानी ने हस कर कहा—कौन अपने आपको हीन प्रकट करना चाहता है? नार नै कहती हूँ कि पुरुष की शोभा स्त्री के हाथ में है। स्त्री चाहे तो एक क्षण में पुरुष की आबरू मिट्टी में मिला सकती है।

सेठ बिगड़ कर कहने लगे—स्त्री के हाथ में क्या धरा है? मुझे तो पश और दैन्य प्राप्त है वह क्या तुम्हारी कृपा से? बल्कि तुम जो सेठानी पहलाती हो सो भी मेरी ही बदौलत। मैं न होता तो तुम्हें पूछता कौन?

इस प्रकार सेठजी ने अपने पक्ष की बात कहकर सेठानी के पक्ष को गिराने की चेष्टा की। सेठानी अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ कह सकती थी पर उसने उस समय हठ न करना ही ठीक समझा। उसने सिर्फ उल्टा कहा—आप मने यह सिद्ध कर दिखाया कि पुरुष की इज्जत स्त्री के हाथ में है तो आप मने?

सेठानी ने इस अवसर से लाभ उठाना उचित समझा। उसने अपने एक विश्वस्त नौकर को सेठ के पास भेजकर कहलाया—सेठानीजी स्नान कर चुकी है। चाबी दे दीजिए तो वे कुछ नाश्ता कर ले। सेठानी ने नौकर को समझा दिया कि यह बात तू धीमे से न कहना। ऐसे ऊचे स्वर में कहना जिससे बैठक में बैठे सभी लोग सुन ले।

नौकर गया और उसने वही कह दिया जो सेठानी ने उसे सिखाया था। नौकर की बात सुनकर सेठ के सभी मित्र आश्चर्य के साथ सोचने लगे—यह सेठ कितना कृपण है और इसके मन में कितना मैल है कि रसोईघर की चाबी भी स्त्री को नहीं सौंपता और अपने कब्जे में रखता है।

सेठ नौकर की बात सुनकर जल-भुन गया लेकिन बोला कुछ नहीं। उसने नौकर की बात सुनी—अनसुनी कर दी। लेकिन नौकर कहा मानने वाला था? उसने दोबारा चिल्लाकर वही बात दोहराई। सेठ के पास रसोईघर की चाबी तो थी नहीं परन्तु बात टालने के लिए उसने अपने पास का चाबियों का गुच्छा नौकर की ओर फेंक दिया और डरावनी आखें निकाल कर उसकी ओर देखा। नौकर गुच्छा लेकर सेठानी के पास आया।

उधर सेठानी ने एक अच्छे से थाल में मेवा भरा। उसी थाल में एक कटोरी में रत्न आदि भर दिये। थाल को एक मैले—कुचैले कपड़े से ढक दिया। वह थाल नौकर को देकर सेठानी ने कहा—वह थाल ले जाकर सेठजी से कहना—सेठानी ने यह चने भेजे हैं। आप भी खा लीजिए और मित्रों को भी खिला दीजिए।

नौकर अदब के साथ मैले कपड़े से सजा हुआ थाल बैठक में ले गया। सेठजी के सामने रख कर उसने वही कह दिया जो सेठानी ने कहलाया था।

मित्र लोग सेठ की कृपणता को धिक्कारने लगे। उधर सेठ पहले ही जला-भुना बैठा था। वह नौकर को भला-बुरा कहने लगा, परन्तु नौकर चुपचाप लौट आया।

मित्रों में कुछ मसखरे भी थे। उनमें से एक ने कहा—नाश्ते का समय हो चुका है और सेठानीजी ने चने भी भेज दिये हैं। बड़े घर के चने भी अच्छे ही होंगे। सेठजी दीजिए न चने चबावे।

सेठजी टालना चाहते थे। इतने में दूसरे ने कहा—भाई इसमें सेठजी से क्या पूछना है? भूख हो तो ले लो। अपने लिये तो आये ही हैं।

सेठजी बेचारे सिकुड़ते ही जाते थे। सोचते थे—अब तो इज्जत धूल में मिली।

इतने ही में उनके मित्रों ने थाल का कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाते ही थाल में रखे मेवा और कटोरी में रखे रत्न आदि दिखाई दिये। थाल की यह सामग्री देखकर सेठजी की जान में जान आई। सेठजी ने सबको मेवा और जवाहरात दिये।

मित्रों के चले जाने पर सेठजी भीतर गये और सेठानी से कहने लगे— आज यह क्या तमाशा किया था तुमने?

सेठानी— कैसा तमाशा?

सेठ— खाने—पीने की चीजे मैं कब ताले में रखता हू कि तुमने चाबी लेने नौकर को मेरे पास भेजा?

सेठानी— यह तो उस दिन की बात का प्रमाण दिया है कि पुरुष की इज्जत स्त्री के हाथ में है। स्त्री चाहे तो पुरुष की आबरु बिगाड़ दे, चाहे तो बचा ले।

सेठ— यह तो मैं समझ गया परन्तु तुम—सी स्त्री ही तो बिगड़ी बात बना भी सकती है। अगर कोई मूर्खा होगी तो बनी—बनाई बात भी बिगाड़ देगी।

सेठानी— मैं सब स्त्रियों के लिए नहीं कहती। मैं तो सिर्फ यही चाहती हू कि आप यह अभिमान छोड़ दे कि दुनिया में जो कुछ है हम ही हैं। आपके इस अभिमान को मुझ—सी साधारण स्त्री भी खण्डित कर सकती है।

सेठानी की बात सेठजी को जच गई।

गोबद्र सेठ अपनी सेठानी से कह रहे हैं—तुम मेरे ऋण से नहीं दबी हो किन्तु तुमने जो ऋण दिया है उसी के प्रताप से मेरा यश और वैभव है। यह तुम्हारी ही शक्ति है। रही पुत्र न होने की बात सो पुत्र के न होने में तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। फिर चिन्ता करने का क्या कारण है? मुझसे आज तक जो सत्कार्य हुए हैं उन सब में तुम्हारा हाथ रहा है।

गोभद सेठ फिर कहते हैं— राम कृष्ण हरिश्चन्द्र आदि नारी शक्ति की सहायता से धर्म और व्यवहार के ऐसे काम कर सके थे कि ससार उन्हें आज भी आदर के साथ स्मरण करता है। प्रिये! तुमने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अन्य साधारण स्त्रियो की भांति वस्त्रों और आभूषणों के लिए भी तुमने मुझे कभी नहीं कहा। विना मेरी सम्मति के तुमने कोई काम नहीं किया। मैं तुम से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूँ। फिर आज पुत्र की बात को लेकर—जिसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है— चिन्ता करना व्यर्थ है। इस व्यर्थ की चिन्ता को त्यागो और कर्तव्य कार्य का विचार करो। जैसे पेट में पहुँचा हुआ अन्न—पानी प्रत्यक्ष में दीखता नहीं है फिर भी शरीर को शक्ति प्रदान करता रहता है उसी प्रकार तुम मेरे साथ रहती नहीं हो, परन्तु मेरे प्रत्येक कार्य में तुम्हारा हाथ रहता है। जिस देश में सभी स्त्रियाँ तुम्हारी जैसी हो जाएँगी, उसका मंगल हुए बिना नहीं रह सकता। तुम जैसी सुशीला और सुसकृता नारी की शक्ति का मैं एक दिन का भाड़ा भी नहीं चुका सकता। फिर तुम मेरी ऋणी कैसे हो? तुमने अपनी समस्त कलाएँ मुझे अर्पित कर दी हैं। मैं इन सबका मूल्य किस प्रकार चुका सकता हूँ?

प्रिये! तुमने गाना गाया तो मुझे रिझाने के लिए नृत्यकला का प्रदर्शन किया तो मेरी ही प्रसन्नता के लिए। किसी दूसरे के लिए नहीं किया। मुझे भी तुम्हारे सगीत, नृत्य और शृंगार के सामने किसी का सगीत नृत्य या शृंगार रुचिकर नहीं लगता। इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार करो और उदासी छोड़ो।

सेठ गोभद्र की बात सुन कर भद्रा सेठानी अत्यन्त सन्तुष्ट हुई। वह कहने लगी— प्राणनाथ! आप मुझे इतना अधिक गौरव और सम्मान देते हैं यह बात आज ही मुझे मालूम हुई। मैं आपको सन्तुष्ट करने के लिए कोई यत्र—मत्र नहीं जानती। पति के जीवन में अपना जीवन मिला देना ही स्त्री—जीवन की सफलता है। यही मैंने सीखा है और इसी सीख का अपने जीवन में अनुसरण किया है।

पति के स्नेहपूर्ण आश्वासन से सेठानी को सतोष हुआ और उसकी उदासी भी कुछ कम हो गई। मगर कुछ ही क्षणों के पश्चात् उसके हृदय में फिर एक तरंग उत्पन्न हुई। वह पति के सद्व्यवहार का विचार करके मन ही मन अत्यन्त सन्तुष्ट हुई। उसने सोचा—पतिदेव का मेरे ऊपर अगाध स्नेह है असीम कृपा है वह मुझे इतना आदर देते हैं। मगर इस सब के बदले मैंने उन्हें क्या दिया है? बिना पुत्र के यह सब मान—सम्मान और यश—वेभव सूना है।

मन ही मन इस प्रकार सोचकर सेठानी कहने लगी— आप सीता रुक्मिणी और तारा की बात कहते हैं पर क्या सीता ने लव और कुश जैसे पुत्रों का उपहार रामचन्द्र को नहीं दिया था? रुक्मिणी ने पद्मन् जैसा श्रेष्ठ पुत्र नहीं पैदा किया था? क्या तारा ने रोहित—सा बेटा नहीं दिया था? मैंने आपको क्या पतिफल दिया है? मैं अब तक आपसे लेती ही लेती रही हूँ दिया कभी कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सीता आदि सतियों का नाम लेकर मुझे लज्जित क्यों करते हैं? अगर मैं पुण्यवती होती तो क्या मेरी आशा पूरी न होती? क्या मैं आपको एक सुयोग्य और सुन्दर उत्तराधिकारी न देती जो आपकी कीर्ति को कायम रखता और आपका नाम पसिद्ध करता? मगर मुझ में बड़ी कमी है। इसी कारण यह सब नहीं हो सका है।

इतना कह कर सेठानी फिर चिन्ताग्रस्त हो गई। यह देख कर गोभद्र भी चिन्तित हुए। उन्होंने कहा—तुम्हें मेरे वचन पर श्रद्धा तो है न?

सेठानी—आप मेरे सर्वस्व हैं। आपके वचन पर मैं अश्रद्धा कैसे कर सकती हूँ?

सेठ—तुम्हें आज तक कभी चिन्ता नहीं हुई और आज हुई तो ऐसी कि अनेक उपाय करने पर भी नहीं मिटती। तुम्हारी चिन्ता दूर होने का और कोई तो उपाय है नहीं अलबत्ता एक उपाय मुझे सूझता है। तुम पूरी तरह धर्म कार्य में लग जाओ। ऐसा करने से शायद तुम्हारी चिन्ता मिट जाय। यह चिन्ता जो आज अचानक ही तुम्हारे अन्तःकरण में आविर्भूत हुई है सो शायद मिटने के लिए। अतएव धर्म की आराधना में लग जाओ। मैं भी आज से परमात्मा की आराधना में लगता हूँ। दीन—दुखिया दिखाई दे तो उसका दुःख दूर करना सहधर्म के प्रति वत्सलता बढ़ाना और किसी पर द्वेष का भाव न आने देना चाहिए। धर्म की आराधना करने से आत्मशांति तो प्राप्त होगी ही और यदि पुत्र होना होगा तो वह भी हो जाएगा। धर्म का फल तो कहीं जाएगा नहीं। मुझे आशा होती है कि तुम्हारी चिन्ता शीघ्र ही दूर हो जाएगी।

पत्येक मनुष्य अपने समानशील वाले को ही आकर्षित करता है। बालक से बालक बूढ़े से बूढ़ा श्रीमत् से श्रीमत् और ज्ञानी से ज्ञानी जिस प्रकार मिल जाते हैं इसी प्रकार धर्मात्मा से धर्मात्मा मिल जाता है। इधर गोभद्र सेठ और उनकी पत्नी भी दातार थे और उधर सगम भी दातार था। बल्कि सगम ने जैसा उत्कृष्ट दान किया है वैसा शायद वह श्रीमत् दम्पती भी न दे सकें होंगे। यही कारण है कि भद्रा-सिहनी के उदर रूपी कदरा में सगम जैसा बालक पुत्र के रूप में आया। 'योग्य योग्येन योजयेत् अर्थात् जो जिसके योग्य हो उसके साथ ही उसका संवध होना चाहिए, यह उक्ति यहाँ चरितार्थ हुई।

सेठ और सेठानी सोये हुए थे। सेठानी को स्वप्न में एक फल-फूलों से समृद्धशाली क्षेत्र दिखाई दिया। स्वप्न देखते ही सेठानी की निद्रा भग हो गई। वह विस्तर से उठ कर सेठ के पास पहुँची। सेठ को उसने अपने स्वप्न का विवरण सुनाया। सेठ ने कहा— यह स्वप्न उत्तम है। अब दुष्काल रहने वाला नहीं है। इस स्वप्न से प्रकट होता है कि तुम्हारी चिरकालीन मनोकामना पूरी होगी। तुम पुत्र रत्न की माता बनोगी।

बालक सगम सीधा-सादा और सरल हृदय का था झूठ-कपट उसके पास नहीं फटकता था। इन सब गुणों के तथा उत्तम दान के प्रताप से सगम गोभद्र सेठ के यहाँ भद्रा सेठानी के उदर में आया।

साधारण लोगों की बुद्धि स्थूल और दृष्टि सकीर्ण होती है। वे मोटी बात को तो किसी प्रकार समझ भी लेते हैं पर उसमें जो भीतरी रहस्य होता है उसे नहीं समझ पाते। धर्म पर अश्रद्धा होने का भी यही कारण है। सगम का मर जाना तो दृष्टि में आ जाता है, मगर यह बात दृष्टि में नहीं आती कि मृत्यु के पश्चात् उसकी क्या स्थिति हुई? मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी स्थिति में सुधार हुआ, विकास हुआ या नहीं हुआ इन सब बातों की जानकारी न होने के कारण लोग अन्धकार में रहते हैं और कभी-कभी धर्म पर अविश्वास कर बैठते हैं। ऐसे अज्ञानी पुरुषों को यह शका हो सकती है कि मुनि को दान देने के बाद सगम को मृत्यु के मुख में जाना पड़ा तो दान देना मंगलमय कैसे हुआ? लोगों ने धर्म को भी एक प्रकार का व्यापार-सा बना रखा है। इस हाथ दे उस हाथ ले की कहावत के अनुसार वे तत्काल ही धर्म का फल चाहते हैं। भविष्य में फल मिलने पर उन्हें भरोसा नहीं है। मगर उन्हें समझना चाहिये कि सगम ने अगर दान-धर्म का पालन न किया होता तो वह भद्रा सेठानी के उदर में कैसे पहुँच सका होता? भद्रा सेठानी के घर आनन्द मंगल कैसे होता?

सगम का आत्मा न सठाना भदा क गम म पवन जि
 सेठानी के स्वप्न से समझ गये कि अब हमारी दरिद्रता दूर होने लगे है
 उन्होंने उत्साह और उदारता के साथ स्वप्नोत्सव मनाया।
 के अवसर पर इतना दान दिया कि याचक अयाचक बन गये स्वप्नोत्सव
 दुखिया सुखी हो गये।

आजकल के अधिकांश नर-नारियो को गर्भ सदधी ज्ञान नहीं है
 परन्तु भगवती-सूत्र में इस विषय की चर्चा की गई है। वहाँ यह बताया
 गया है कि— हे गौतम! माता के आहार पर ही गर्भ के बालक का
 निर्भर है। माता के उदर में रसहरणी नालिका होती है। उसके द्वारा माता
 आहार से बना रस बालक को पहुँचता है और उसी से बालक का
 निर्माण होता है।

बहुत-सी गर्भवती स्त्रियाँ भाग्य के भरोसे रहती हैं और गर्भ के
 विषय की जानकारी नहीं करती। इस अज्ञान के कारण कभी-कभी गर्भवती
 बालक गर्भवती स्त्री दोनों को हानि उठानी पड़ती है। बालक को आखों देकर
 काटना या मारना तो कोई सहन नहीं करता पर अज्ञान के कारण बालक की
 मौत हो जाती है और माता के प्राण सकट में पड़ जाते हैं यह सहन कर लिया
 जाता है।

गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है— गर्भ का बालक मल-मूत्र का त्याग
 भी किया करता है। भगवान का उत्तर है— गर्भ का बालक माता के भोजन
 में से रसभाग को ही ग्रहण करता है। उस सार रूप रस भाग को ही वह
 इतनी मात्रा में ग्रहण करता है कि उसके शरीर के निर्माण में ही सारा लग
 जाता है। गर्भस्थ बालक आहार के खलभाग को लेता ही नहीं है। अतएव
 उसे मल-मूत्र नहीं आता।

भगवान के कथन का सार यह है कि गर्भ के बालक का आहार
 माता के आहार पर निर्भर है। माता यदि अत्यधिक खट्टा-मीठा या चरपरा
 खाएगी तो उससे बालक को हानि पहुँचे बिना नहीं रहेगी। जैसे कैदी का
 भोजन जेलर के जिम्मे होता है जेलर के देने पर ही कैदी भोजन पा सकता
 है अन्यथा नहीं इसी प्रकार पेट रूपी कारागार में रहे हुए बालक रूपी कैदी
 का भोजन की जिम्मेवारी माता पर है। गर्भस्थ बालक की दया न करने वाले
 मा-पाय घर निंदय ह बाल-घातक हैं। अनुकम्पा के द्वेषी कहते हैं कि
 धारिणी रानी धारिणी ने अपने गर्भ की रक्षा की सो वह मोह अनुकम्पा
 में पड़ गया। लेकिन धारिणी के विषय में शास्त्र का पाठ है कि धारिणी रानी

गर्भ की अनुकम्पा के लिये भय चिन्ता और मोह नहीं करती है क्योंकि क्रोध करने से बालक क्रोधी होता है, भय करने से बालक डरपोक बन जाता है और मोह करने से लोभी होता है। इसीलिए धारिणी ने इन सब दुर्गुणों का त्याग कर दिया था। आश्चर्य तो यह है कि अनुकम्पा के विराधी इन दुर्गुणों के त्याग को भी दुर्गुण कहते हैं। मोह के त्याग को भी मोह—अनुकम्पा कहने वाले समझदार⁽¹⁾ लोगों को कौन समझा सकता है?

जो स्त्रियाँ गर्भवती होकर भी भोग का त्याग नहीं करती हैं वे अपने पेरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारती हैं। इस नीचता से बढ कर और कोई नीचता नहीं हो सकती। नैतिक दृष्टि से ऐसा करना घोर पाप है और वैद्यक की दृष्टि से अत्यन्त अहितकर है। पतिव्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह पति की ऐसी आज्ञा का पालन करके गर्भस्थ बालक की रक्षा न करे। माता को ऐसे अवसर पर सिहनी बनना चाहिये, शक्ति बनना चाहिये और ब्रह्मचर्य का पालन करके बालक की रक्षा करनी चाहिये।

भद्रा सेठानी भय, लोभ, मोह एवं चिन्ता से दूर रह कर अपने गर्भ की रक्षा करने लगी।

गर्भवती स्त्री को भूखा रहने में धर्म नहीं बतलाया गया है। किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि किसी गर्भवती स्त्री ने अनशन—तप किया था। जब तक बालक का आहार माता के आहार पर निर्भर है तब तक माता को यह अधिकार नहीं कि वह उपवास करे। दया मूल गुण का घात करके उत्तर गुण क्रिया करना ठीक नहीं।

भद्रा का गर्भ ज्यों-ज्यों बढता गया त्यों-त्यों उसके मनोरथ अच्छे-अच्छे होते रहे। पेट में जब कोई धर्मी जीव आता है तो माता की भावना भी धर्ममयी हो जाती है।

आखिर एक दिन, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में भद्रा की कूख से पुत्ररत्न का जन्म हुआ। दासी दौड़ी हुई गोभद्र सेठ के पास पहुँची। उसने सेठजी को पुत्र होने की बधाई दी। उसने कहा— लोग जिन शुभ मुहूर्त की राह देख रहे थे, वह आ गया है। कुल का सूर्य उदित हो गया है।

यह हर्ष समाचार सुनकर गोभद्र सेठ को रोमाच हो आया। उन्होंने अपने हाथ से दासी का सिर धोया, उसे दासीपन से मुक्त किया और अपने पहनने के सब आभूषण उसे पुरस्कार में दे दिये।

8 : शालिभद्र की बाल्यावस्था

बेचारी धन्ना सहायविहीन थी। कौन था उसका, जिसे वह अपना कह सके? ले-दे कर एक सगम ही उसका आधार था। उसी के सहारे धन्ना जी रही थी। धन्ना ने न जाने कितनी बार सगम को आधार मान कर भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे। उसने कल्पना के कई एक महल बाध लिये थे मगर यकायक एक तूफान आया और उसके कल्पना महल धूल में मिल गये। उसके सुनहरे सपने विकराल वास्तविकता का रूप धारण करके उसके भोलेपन पर हसने लगे मानो वास्तविकता कह रही थी—अरे क्षुद्र शक्ति वाले मानवकीट! जल के बुलबुल की तरह अपने कभी भी समाप्त हो जाने वाले जीवन को लेकर तू मन्सूबों के ढेर लगा लेता है। जानता नहीं तेरी शक्ति अदृष्ट के इशारों पर नाचती है?

सगम के वियोग से धन्ना को कैसी मार्मिक चोट लगी होगी, यह तो कोई मुक्तगोत्री ही समझ सकता है। धन्ना का हृदय आहत हो गया। उसकी चेतना सो गई। स्फूर्ति जाती रही। धैर्य छूट गया। साहस बिखर गया। उत्साह विलीन हो गया।

किसी कवि ने ससार का स्वरूप चित्रित करते हुए कितना सुन्दर कहा है—

काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो।

काहू राग रग काहू रोआ—रोई परी है।।

राजगृह में इसी प्रकार की घटना घट रही है। एक ओर धन्ना शोक मना रही है और दूसरी ओर गोभद्र सेठ के घर नोबत बज रही है।

धन्ना की पड़ोसिने उसे समझाती हुई कहने लगी— गोभद्र सेठ के घर बालक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तुम भी उस उत्साह में सम्मिलित हो जाओ।

धन्ना व्यथित हृदय से कहने लगी—पुत्र शोक की आग में मेरा कलेजा जला जा रहा है। मैं आनन्द कैसे मनाऊँ? वहिनो क्या तुम मेरा उपहास कर रही हो? इतना निर्दय उपहास तो कोई किसी का न करता होगा।

पडोसिनो ने कहा— ना धन्ना, भला तुम्हारे साथ उपहास! और वह भी इस अवस्था में? उपहास करने का यह अवसर नहीं है। मगर हमने ठीक ही कहा है। धर्मात्मा के घर वेटा होने पर सभी को खुशी मनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और है। जिस दिन सगम ने शरीर त्याग किया उसके ठीक नौ महीना और साढ़े सात दिन बीतने पर सेठ के घर बालक जन्मा है। बहुत संभव है कि सगम ने ही नया शरीर धारण करके जन्म लिया हो। अतएव उस बालक को तुम अपना ही बालक समझा करो। धर्मपुत्र तो होते हैं न? तुम उसे अपना धर्मपुत्र समझ लो। इससे तुम्हें शांति मिलेगी। शोक मनाने और आसू यहाने से तो कोई लाभ होता नहीं। ससार में सयोग—वियोग तो अवश्यम्भावी हैं। फिर शोक करने से क्या वह रुक जाएंगे?

पडोसिनो की बात धन्ना के दिल में जम गई। उस दिन से शालिभद्र को वह अपना वेटा ही समझने लगी। वह सोचने लगी— चलो मेरा सगम मेरे यहा कष्ट पाता था, अब सुख में पहुँच गया। मैं उसे देख कर ही सन्तोष कर लिया करूँगी। वह तो मुझे नहीं पहचानेगा पर मैं किसी बहाने जाकर बिना बदले की भावना, केवल अपने हृदय के आश्वासन के लिए उसकी सेवा कर आया करूँगी। मैं उसकी धर्म माता हूँ। मुझे अपनी सेवा के प्रतिफल की आशा ही नहीं रखनी चाहिये।

धन्ना गोभद्र सेठ के घर जा पहुँची। वह शालिभद्र को देख कर प्रसन्न रहने लगी। शालिभद्र दिन—दिन बड़ा होने लगा और उसकी कान्ति चन्द्रिका की तरह बढ़ने लगी। उसकी सुन्दरता और कोमलता वैरी का भी मन हरण करने वाली थी।

धीरे—धीरे शालिभद्र कुछ बड़ा हुआ। कुछ लोगो का कहना है कि शालिभद्र ने कभी पैर नीचे नहीं रखा था और न चन्द्रमा एवं सूर्य की किरणें देखी थी। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। पहले के लोग ऐसे नहीं थे कि अपने बालक को गुड़िया बना रखें और कलाओं का शिक्षण न दें।

मकराने के पत्थर को आप कितना ही धोवे वह मूर्ति नहीं बन सकता पत्थर ही बना रहेगा। मूर्ति तो वह तभी बन सकता है जब टाँची सहन करेगा। क्या आप यह समझते हैं कि शालिभद्र को उसके पिता ने अनघडा पाषाण ही बनाये रखा था? मगर बिना गुण प्राप्त किये विवाह कर देने की

पथा इस पाचवे आरे मे ही है। शालिभद्र के उस स्वर्णमय युग मे ऐसी प्रथा नही थी।

शालिभद्र समस्त कलाओ मे कुशल हो गया। माता ने उसे जो—जो आशीर्वाद दिये थे वे सब जब सफल हो गये और शालिभद्र जब गृहस्थी का भार उठाने योग्य हो गया तब गोभद्र सेठ ने उसके विवाह का विचार किया।

मा—बाप के लिए पुत्र वैसा ही होता है जैसे कृषक के लिए खेत का कपास। कृषक अगर खेत के कपास को खेत मे ही रखे, उसे औटावे और धुनकावे नही तो वह कपास किसी काम का न होगा। इसी प्रकार जो माता—पिता अपने बालक को अपने घर मे घुसेडे रखते हैं, उन्हे ऊची क्रिया नही सीखने देते वे माता—पिता उस बालक के लिये वैसे ही हैं जैसे कपास को खेत मे रख छोडने वाला कृषक। जब तक शरीर श्रम करने मे समर्थ नही बनता तब तक जीवन निकम्मा ही रहता है। शास्त्र के वर्णन से ज्ञात होता है कि पहले का कोई राजकुमार या श्रेष्ठिकुमार बहत्तर कला सीखे बिना नही रहता था।

जब शालिभद्र समस्त कलाओ मे पारगत हो गया तो उसका विवाह कर देने का विचार किया गया।

9 : विवाह

शालिभद्र कुमार नीति, व्यवहार और विज्ञान में कुशल हो गये। यह देखकर उनके माता-पिता ने उन्हें विवाह के योग्य समझा और किसी सुयोग्य कन्या के साथ विवाह कर देने का विचार किया।

समझदार और नासमझ के विवाह में बड़ा अन्तर होता है। इसी प्रकार उचित उम्र में होने वाले और अनुचित उम्र में होने वाले विवाह में भी बहुत भेद है। जो बच्चे सभी व्यवहार को समझ भी नहीं पाये हैं जिनके शरीर की कली अभी तक खिल भी नहीं पाई है, जिन्होंने अभी धर्म को नहीं समझ पाया है उनके सिर पर विवाह का उत्तरदायित्व लाद देना कहा तक योग्य है? ऐसा करना समयोचित कार्य है या असामयिक वह कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसा करने वाले बहुत बार धोखा खाते हैं। फिर भी आश्चर्य है कि उन्हें देखकर दूसरों की और यहाँ तक कि खुद धोखा खाने वालों की भी अकल ठिकाने नहीं आती।

शालिभद्र की सगाई बत्तीस जगह से आई। शालिभद्र के पिता विचार में पड़ गये कि किसे हाँ कहे किसे नहीं? विवाह में पहले का सस्कार बड़ा काम करता है। जब पहले का सस्कार जोर मारता है तभी विवाह होता है।

शालिभद्र का कुल प्रतिष्ठित था, सम्पन्न था। उसके माता-पिता धर्मशील और सुसंस्कारी थे। उसकी सज्जनता की नगर में ख्याति थी। इस पर भी शालिभद्र के सौन्दर्य और सत्स्वभाव एवं बुद्धिमत्ता का क्या कहना है? सोने में सुगन्ध की कहावत वहाँ चरितार्थ होती थी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक कन्या का पिता यही चाहता था कि मेरी कन्या के साथ शालिभद्र का विवाह होना चाहिये। सयोगवश सभी कन्याओं के पिता एक ही साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आये। सेठ गोभद्र बड़े असमजस में पड़े। वह सोचने लगे किसी एक का प्रस्ताव स्वीकार करके शेष सबको मनाही करते हैं तो अच्छा नहीं मालूम होता। ये लोग आगे-पीछे आये होते तो इतनी परेशानी न होती।

इस प्रकार सोच-विचार करते-करते सेठ गोभद्र को एक तरकीब सूझ गई। उन्होंने सब से कहा- आप सब सज्जनो की कन्याएँ सुशील, कुलीन और सुसंस्कारी हैं, लेकिन शालिभद्र के लिए सिर्फ एक कन्या की आवश्यकता है। आप बत्तीस सज्जन यहाँ एक साथ पधारे हैं। अब आप ही निर्णय कर दें कि मैं किसकी कन्या के साथ शालिभद्र का विवाह करना स्वीकार करूँ और किसे नहीं करूँ? आप सभी बुद्धिमान हैं। मेरी कठिनाई समझ सकते हैं। कृपा करके मेरी कठिनाई दूर करने के लिए आप लोग ही मिलकर निर्णय कर लीजिये। मैं आपका निर्णय शिरोधार्य कर लूँगा।

गोभद्र का यह विनम्रता और शिष्टता से पूर्ण उत्तर सुन कर बत्तीसो सेठ विचार में पड़ गये। उन्होंने सोचा- सेठ जी ने तो बाजी ही पलट दी। अब क्या करना चाहिये?

तब उनमें से एक ने कहा-बहु विवाह कहा ठीक नहीं होते हैं और कैसी स्थिति में बहुविवाह से कलह हुआ करता है यह हम सबको मालूम है। सेठ गोभद्र के घर में आकर हम लोगों की कन्याओं में आपस में कलह होना असम्भव है। इसके अतिरिक्त शालिभद्र जैसे अद्वितीय वर को कौन अपनी कन्या न ब्याहना स्वीकार करेगा? ऐसी स्थिति में हम सब अपनी-अपनी कन्याओं से परामर्श कर लें। अगर कोई कन्या सौतेले के साथ न रहना चाहे तब तो कोई प्रश्न नहीं है। उसके लिए दूसरा वर तलाश किया जाय। अगर कन्याओं को आपत्ति न हो तो फिर चिन्ता करने की कोई बात ही नहीं है। शालिभद्र के साथ सभी का सम्बन्ध निश्चित कर दिया जाय।

यह विचार सभी को पसन्द आया। सबने अपनी-अपनी कन्याओं और परिवार के साथ एक स्थान पर मिलने और निर्णय कर लेने का फैसला कर लिया। वे सब वहाँ से रवाना हुए और एक स्थान पर इकट्ठे हुए। सब अपनी-अपनी कन्याओं को ले आए और परिजनो को भी वहाँ कन्याओं से प्रश्न किया गया- शालिभद्र कुमार का सम्बन्ध किस कन्या के साथ किया जाय यह निर्णय करने का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आ पड़ा है और हमारा निर्णय तुम्हारी इच्छा पर आश्रित है। तुम सबको मिलकर यह विचार करना है कि तुम अलग-अलग वर पसन्द करती हो या सभी एक शालिभद्र को पसन्द वरके साथ-साथ रहना चाहती हो?

शालिभद्र का नाम सुनते ही सब कन्याएँ प्रसन्न हो उठीं। उनका चेहरा खिल उठा और आकर्षित हुआ। शालिभद्र में न मालूम क्या आकर्षण था वे सब का लोचन स्वीकार करके भी कोई कन्या दूसरा वर पसन्द नहीं

कर सकती थी। कन्याएँ सब समझदार थीं। सभी ने 64 कलाओं की कुशलता प्राप्त की थी। पूर्व सरकार भी उन्हें प्रेरित कर रहे थे। अतः सबने मिलकर निर्णय किया— चाहे एक घड़ी का सुख हो परन्तु सुख तो शालिभद्र के साथ रहने से ही है।

चन्दन की टुकड़ी मली, गाड़ा मरा न काठ।

सज्जन तो एक ही भला, मूरख भला न साठ॥

शालिभद्र के साथ ब्रह्मचर्यपूर्वक अथवा मर्यादित रहना अच्छा है, पर दूसरा वर स्वीकार करना अच्छा नहीं। शालिभद्र के ससर्ग में रहने में और उनकी पत्नी कहलाने में जो सुख है वह अन्य कहीं नहीं मिल सकता।

इस प्रकार विचार कर कन्याओं ने अपना निर्णय प्रकट कर दिया कि हम सब बहिनो का भाग्य एक ही सूत्र में अगर देव ने बाध दिया तो उस दैवी विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम सब एक ही वृक्ष पर चढ़ने वाली बेलें हैं। हम में कोई ऐसी नहीं जिसमें ईर्ष्या हो स्वार्थपरायणता हो और दूसरे के अधिकार का अपहरण करने की क्षुद्रता हो। अतः आपस के कलह की हमारे बीच कोई सम्भावना नहीं है। हम एक—दूसरी की सहायता से अपना जीवन सम्पन्न शान्त आनन्दमय और उच्चकोटि का बनाने का प्रयत्न करेगी। एक की कमी दूसरी पूरा कर देगी। अगर हम कभी कलह करें तो आप सब हमें धिक्कार देना। अगर हम अलग अलग रहती तो हमारे एक—एक ही मा—बाप होते। शामिल रहने से हम में से प्रत्येक के बत्तीस माताएँ और बत्तीस पिता होंगे। जिसे पराया मान रखा है उसके प्रति आत्मीयता की भावना स्थापित करने की साधना को ही विवाह कहना चाहिये। विवाह के द्वारा आत्मीयता का सकीर्ण दायरा क्रमशः बढ़ता जाता है और बढ़ते—बढ़ते वह जितना अधिक बढ़ जाय, उतनी ही मात्रा में विवाह की सार्थकता है। आत्मीयता की भावना को बढ़ाने के लिए शास्त्र में अनेक प्रकार के विधि विधान पाये जाते हैं, विवाह भी उन्हीं में से एक है। यह एक कोमल विधान है जिसका अनुसरण करने में कठिनाई अधिक नहीं होती। यह बात दूसरी है कि बहुत विवाह के उस उज्ज्वल उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर ध्यान ही न देते हो फिर भी विवाहित जीवन की सफलता इसी में है कि पति और पत्नी आत्मीयता के क्षेत्र को विशाल से विशालतर बनाते जाएँ और अन्त में प्राणीमात्र पर उसे फैला दें—विश्वमैत्री की प्राप्ति के योग्य बन जाएँ।

कन्याएँ कहती हैं—हम सब एक साथ रहेगी तो इस भावना की साधना करने में सफलता अधिक मिलेगी। अतः हमने निश्चय किया है कि हम एक ही साथ रहेगी।

कन्याओं की यह सम्मति देख कर सब लोग प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा—चलो अच्छा ही है। अब हम लोग भी एक के बदले तेतीस हो जाएंगे।

बत्तीसों सेठ गोबिन्द के पास पहुँचे। उन्होंने कहा—हम लोगों ने कन्याओं की सम्मति लेकर अन्तिम निर्णय कर लिया है। अब आपको वही करना होगा जो हम लोग कहेंगे।

गोबिन्द सेठ ने आगत मेहमानों का यथोचित सत्कार किया और योग्य आसन पर बैठाकर उनसे पूछा—आपने सलाह करली है? कहिए, किसकी कन्या का शालिभद्र के साथ विवाह होना निश्चित हुआ है। उत्तर मिला—बत्तीसों कन्याएँ कुमार शालिभद्र के साथ जुड़ेगीं। यह तय हो चुका है।

गोबिन्द—एक लड़के के साथ बत्तीस कन्याएँ! उस सुकुमार बालक की ओर भी देखिये। इतना अधिक बोझ उस पर मत डालिये। यद्यपि बालक पराक्रमी है फिर भी है तो एक ही। एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री का बोझ पर्याप्त होता है। वह बत्तीस का बोझ कैसे उठा सकेगा? आप जरा इस बात पर विचार कीजिये।

गोबिन्द सेठ के कथन के उत्तर में एक ने कहा—हमारी कन्याएँ शालिभद्र का बोझ हल्का करने आएंगी। शालिभद्र पर जो बोझ है उसे उठाना एक स्त्री की शक्ति से परे है। इस कारण बत्तीसों मिलकर वह भार हल्का करेंगीं। शालिभद्र पर उनका बोझ बिल्कुल नहीं होगा। वे सब मिल-जुल कर शालिभद्र की सेवा करेंगीं और ऐसे रहेंगीं मानो बत्तीस नहीं एक है। हमारी कन्याएँ अबोध बालिकाएँ नहीं हैं। उन्होंने समस्त कलाओं में निपुणता प्राप्त की है। अगर आप इस निर्णय में परिवर्तन करेंगे तो अवाञ्छनीय अनर्थ उत्पन्न होगा। कन्याएँ कर्तव्य—अकर्तव्य को भली—भाँति समझती हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया है कि शालिभद्र ही हमारे पति होंगे। अब हम और आप उन्हें निश्चय को किस प्रकार पलट सकते हैं?

आज का अशिक्षित स्त्री—समाज पुरुषों को बोझ स्वरूप मालूम हो रहा है और पुरुषों ने ही उन्हें ऐसा पगु बना रखा है कि अधिकांश पुरुषों को और तेजा का विवाह का असली स्वरूप और उद्देश्य का पता नहीं है। यही कारण है कि वे पुरुष जिन निष्कालेश सामाजिक कार्य में सरकार के अधीन

हो रहा है। अगर समाज इस विषय में सावधान रहता और अपने कर्तव्य का भली-भांति पालन करता तो सरकार को इस विषय में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी।

एक पुरुष के साथ बत्तीस कन्याओं का एक साथ विवाह होना आज अचभे की बात मालूम होती है। इस बात को आज का समाज नापसंद करता है। दोनों बातें ठीक हैं पर हमें परिस्थितियों के तथ्य पर भी दृष्टि डालनी होगी। पहली ध्यान देने योग्य बात यह है कि बत्तीसों पिता अपनी पुत्रियों से सम्मति लेकर आये हैं और उन्हीं की इच्छा के अनुसार विवाह हो रहा है। आज नकली बत्तीसी लगाकर और खिजाव से सफेद बालों को काला दिखाकर जवान होने का ढोंग रचने वालों के साथ जब कन्या का विवाह किया जाता है तब क्या उसकी सम्मति ली जाती है? बत्तीस कन्याओं के साथ जो विवाह हुआ है वह न्याय से अर्थात् कन्याओं की इच्छा से ही हुआ है उन कन्याओं ने शालिभद्र के साथ ही विवाह करने का प्रण किया है और वे सब एक ही साथ रहना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त कन्याओं की अभिलाषा भोग की नहीं थी। उनका कहना था कि वे भोग का नाश करने के लिए पैदा हुई हैं। अगर कोई शालिभद्र के बहुविवाह का उदाहरण उपस्थित करके अपने दो-तीन विवाहों को न्यायानुमोदित सिद्ध करना चाहे तो उसे सोचना चाहिए कि वह वास्तव में एक विवाह के योग्य भी है या नहीं?

दानकल्पद्रुम ग्रन्थ में एक जगह लिखा है कि दान की प्रशंसा करने वाले, अनुमोदन करने वाले और उस दान के प्रति द्वेष एवं रोष न करने वाले उस दान के फल में भागीदार होते हैं। इस आधार पर यह कल्पना करना अनुचित नहीं कि सम्भव है वह बत्तीसों कन्याएँ उन्हीं में से हों जिन्होंने सगम के दान की प्रशंसा की थी। कुछ भी हो यह तो निश्चित समझना चाहिये कि पूर्व-संस्कार के कारण ही कन्याएँ वधू बनकर शालिभद्र के घर आई थीं।

आखिर गोभद्र सेठ ने कहा— आपकी कन्याओं के निश्चय से मैं प्रभावित हुआ हूँ और नहीं चाहता कि किसी प्रकार की अवाञ्छनीय परिस्थिति उत्पन्न हो जिसका प्रभाव कन्याओं के जीवन पर गहरा पड़ता हो। इसीलिए मैं आपका अनुरोध अस्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य का अनुरोध भी मैं टाल नहीं सकता। मुझे शालिभद्र की सम्मति जान लेनी है। आखिर तो विवाह का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उसी से है। उसका निश्चय ज्ञात होने पर मैं आपको अन्तिम उत्तर दे सकूँगा। हाँ मुझे पूर्ण

विश्वास है कि स्थिति को देखते हुए शालिभद्र विरोध नहीं करेगा। मेहमान सन्तुष्ट होते हुए विदा हुए।

गोभद्र सेठ खुशी-खुशी शालिभद्र के पास पहुँचे। शालिभद्र को देखकर वह और भी हर्षित हुए। शालिभद्र ने पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ऊँचे आसन पर बिठला कर कहा— आज आप विशेष रूप से हर्षित दिखलाई देते हैं। हानि न हो तो मुझे भी इस हर्ष में हिस्सा दीजिये।

गोभद्र ने कहा— बेटा, तुम धन्य हो। मैं आज तुम से यह जानना चाहता हूँ कि कुल का स्तम्भ बनने के लिए तुम्हें लग्न करना उचित है या नहीं।

पिता की बात सुनकर शालिभद्र कुछ शर्माया। लेकिन दोबारा पूछने पर उसने कहा—जो अखण्ड ब्रह्मचारी हैं वे धन्य हैं। उन्होंने स्त्रियो में भूले हुए लोगो को जगा कर अपनी ओर आकर्षित किया है।

भीष्म पितामह से जब कहा गया कि यदि आप विवाह करते तो आपके पुत्र भी आप ही सरीखे वीर होते तो भीष्म ने उत्तर दिया— कौन जाने विवाह करने पर सतान होती या न होती? अगर होती भी तो कुछ ही वीर होते। लेकिन ब्रह्मचारी रह कर मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का जो आदर्श उपस्थित किया है उससे चिरकाल तक अनेक वीर होते रहेगे।

शालिभद्र ने कहा— वे महापुरुष धन्य हैं जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जिनमे ब्रह्मचर्य पालन करने का धैर्य नहीं है उन पर जबर्दस्ती यह बोझ नहीं लादा जाता। फिर भी विवाहित लोगो को उनका आदर्श अपने सामने रखना चाहिए और इस तत्व पर पहुँचना चाहिए कि धीरे-धीरे वे पति-पत्नी मिल कर भाई-बहिन की तरह हो जाए।

आज लोगो में यह भावना ही नहीं है। इस उच्च भावना को भी जाने दीजिए अगर आप परस्त्रियो को माता-बहिन कहा करे तो आपकी दृष्टि कभी दूषित ही न हो। आप भगवान का जप करते हैं सो अच्छी बात है पर उसकी सार्थकता तभी है जब पर-स्त्री माता का जाप भी जपे। पर-स्त्री माता का जाप जपने से आत्मा में बल और जागृति दोनों उत्पन्न होते हैं।

शालिभद्र अपने पिता से कहते हैं— आपने मेरी इच्छा जाननी चाही है तब यह बात गूढ़ है। आपने मेरा अधिकार मेरे लिये सुरक्षित रखा इसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरा विचार दाम्पत्य-धर्म का पालन करते हुए कल्याण-साधन करने का है।

शालिभद्र की बात सुनकर गोभद्र ने कहा—तुमने बहुत अच्छा कहा। मैं भी यही ठीक समझता हूँ। अब यह भी बताओ कि तुम पत्नी कैसी चाहते हो?

शालिभद्र— यह प्रश्न भी बड़ा गम्भीर है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि वही पत्नी योग्य कहलाती है, जो स्वयं चाहे वीर न हो, युद्ध में लड़ने न जावे परन्तु वीर सतान उत्पन्न कर जो पति को देखकर सभी कुछ भूल जाए और पति जिसे देखकर सबको भूल जाए। दोनों एक-दूसरे को देख कर प्रसन्न हो पति जो कार्य करे उसके लिए यह समझे कि मेरा ही आधा अंग कर रहा है और वह जो करे उसके विषय में पति यह समझे कि मेरा आधा अंग कर रहा है। यही अच्छी गृहणी है जो अपने सदगुणों से पति को मुग्ध कर ले। वह शृंगार करे या न करे सादी रहे पर जो काम करे ऐसा करे कि पति को परमात्मा का स्मरण होता रहे।

शास्त्र में स्त्री को धर्मसहायिका कहा है। गहने—कपड़े से सजी रहने वाली ही धर्मसहायिका नहीं होती है। सीता वन में जाकर भी राम की धर्मसहायिका बनी थी।

शालिभद्र कहते हैं— वही पत्नी श्रेष्ठ गिनी जाती है जो पति में अनुरक्त रहे और अपने कुटुम्बीजनो को अपने आदर्श व्यवहार से आकर्षित कर ले।

आप लोग अपनी पत्नी को तो अपने में अनुरक्त रखना चाहते हैं लेकिन आप स्वयं इस नियम का पालन करने के लिये बाध्य नहीं होते मगर जो स्वयं इस नियम का पालन नहीं करेगा वह दूसरों से कैसे पालन करा सकेगा?

गोभद्र ने कहा— ऐसे ही पुत्र, सुपुत्र और धर्म को पालने वाले होते हैं। अब एक बात और बतलाओ, एक ही पत्नी चाहते हो या अनेक?

पिता के प्रश्न के उत्तर में शालिभद्र कहते हैं—मैं अधिक ज्ञानी तो नहीं हूँ लेकिन प्रकृति की रचना देखता हूँ तो मुझे दो का ही जोड़ा दिखाई देता है। पक्षी भी इस नियम का पालन करते हैं। इसलिए एक नर और एक नारी का जोड़ा ही अच्छा है। इसी से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अधिक में विघ्न की सम्भावना रहती है।

गोभद्र—होना तो ऐसा ही चाहिए मगर तुम्हें बत्तीस कन्याएँ व्याहरी

शालिभद्र— ब्याहनी पड़ेगी इस कथन में तो जबर्दस्ती है। क्या जबर्दस्ती भी लग्न होते हैं और कन्याओं के पिता भी कैसे हैं जो एक ही के साथ बत्तीस कन्याओं का विवाह करना चाहते हैं उन्हें दूसरा वर नहीं मिलता?

गोभद्र— मैं सब तर्क—वितर्क कर चुका हूँ। यह विवाह मेरी तुम्हारी या कन्याओं के पिता की इच्छा से नहीं हो रहे हैं। यह तो कन्याओं की ही इच्छा है। उनकी प्रतिज्ञा है कि हम विवाह करेंगी तो शालिभद्र के ही साथ करेंगी अन्यथा कुंवारी ही रहेगी। उनका कहना है कि हम भोग की लालसा से विवाह नहीं करना चाहती वरन् कर्तव्य पालन के आदर्श पर पहुँचने के लिए करना चाहती हैं।

शालिभद्र— आखिर इसका आशय क्या है? मेरे साथ ही विवाह क्यों?

गोभद्र— यह तू नहीं समझता। जब तू गर्भ में था तब तेरी माता की जैसी भावनाएँ हुआ करती थी उन्हें देखने से जान पड़ता है कि तू बड़ा सुकृती है। यही कारण है कि वे तेरे लिए ससार छोड़कर आ रही हैं। अब उन्हें निराश करना उचित नहीं होगा। वे तेरे ऊपर बोझ डालने आती तो मैं स्वयं विरोध करता। पर वे तेरा बोझ बाटने आ रही हैं। यह बनाव भवितव्य के आकर्षण से ही बन रहा है। वे सब एक रूप होकर ही आएंगी। यद्यपि बहु विवाह दोष है लेकिन इस बहुविवाह में दोष नहीं जान पड़ता बल्कि यह न करने में ही अनर्थ की सम्भावना हो सकती है।

शालिभद्र मौन रहे। उनकी चेष्टा से गोभद्र समझ गये कि पुत्र ने मूक स्वीकृति दे दी है।

शालिभद्र की सगाई मजूर हो गई। गोभद्र सेठ के यहाँ और बत्तीस कन्याओं के यहाँ मंगलाचरण होने लगा। विवाह का दिन सन्निकट आने पर बत्तीसों कन्याओं के विवाह के लिए एक ही मण्डप तैयार किया गया।

नियत समय पर बारात रवाना हुई। शालिभद्र के जन्म के समय सारे नगरवासियों ने उत्सव मनाया था तो इसी से अनुमान किया जा सकता है कि बारात कैसी रही होगी। मंगल—वाद्यों के साथ, हर्ष और उत्साह के वातावरण में बारात विदा हुई और मण्डप में पहुँची। वहाँ बत्तीसों कन्याएँ सुज्जित वेष में उपस्थित थीं। विचार होने लगा कि विवाह का मुहूर्त एक ही है तो प्रत्येक कन्या के साथ अलग—अलग विवाह किस प्रकार हो सकता है?

अगर सबका विवाह एक ही साथ किया जाय तो वर के हाथ में किस कन्या का हाथ दिया जाय? अन्त में यह निर्णय हुआ कि जो कन्या उम्र में सबसे बड़ी हो उसका हाथ वर के हाथ में दिया जाय और फिर उम्र के उम्र से एक—दूसरी का हाथ पकड़ ले।

समधी-समधी की मिलनी ओर सास के वधाने का रहस्य भी लोगो को समझना चाहिए। सासारिक कार्यों में धर्मभावना रखने से कल्याण होता है।

मान लीजिए, दो वेश्याएँ एक साथ कहीं जाने के लिए निकली। सामने आते हुए साधु उन्हें दिखाई दिये। साधु को देखकर एक वेश्या कहने लगी— यह तो बड़ा अपशकुन हो गया। ये साधु अपने रोजगार को बर्बाद करने के लिए लोगो को भडकाया करते हैं और हमारे सुख को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी ने कहा—ऐसा मत कहो। देखो हम पापो में पड़ी हुई हैं। इस समय महाराज के दर्शन हो गए यह बड़े आनन्द की बात है। मरते समय कदाचित् इनका स्मरण हो जाए तो अपना कल्याण हो जाएगा।

इन दोनों वेश्याओं ने अपना धन्धा नहीं छोड़ा है। फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है या नहीं?

‘है।’

इसी प्रकार सासारिक कार्यों में भी भावना की भिन्नता के कारण बन्ध में अन्तर होता है। एक सासारिक कार्य धर्म को सामने रखकर किया जाता है और दूसरे में धर्म को धत्ता बताया जाता है। इस प्रकार सासारिक कार्यों में भी पाप की जगह पुण्य का बंध किया जा सकता है। विवाह के अवसर पर होने वाले नेग-दस्तुरों में भी अनेक अच्छे आशय छिपे हैं। उन्हें समझ लेने और अमल में लाने से जीवन सुधरता है। उदाहरणार्थ मिलनी की ही प्रथा को लीजिए। वर और कन्या के पिता एक-दूसरे के गले में बाहे डालकर मिलते हैं। इस मिलन का आशय यह है कि आज से हम और आप एक हो गये। जो काम आप करेंगे उसमें हम और हमारे काम में आप शामिल हैं आपकी इज्जत हमारी है और हमारी इज्जत आपकी है।

मिलनी आज भी की जाती है मगर अब उस प्रथा का प्राण चला गया है सिर्फ कलेवर ही बाकी रहा है। अर्थात् सिर्फ रूढ़ि रह गई है और उसमें की भावना चली गई है। यही कारण है कि पहिरावणी में थोड़ी सी कसर होती है तो हो-हल्ला मच जाता है। यह सच्ची मिलनी नहीं है। मिलकर और वचन देकर अगर बदल गये तो फिर मिलना ओर वचन देना ही कैसा।

बाह बदल बाटी बदल वचन बदल बेशूर।

यारी कर ख्वारी करे ताके मुह में धूर।।

मिलनी का आशय यह है कि आज से मेरा पुत्र आपका है ओर आपकी कन्या मेरी है। मैंने अपना पुत्र देकर आपकी कन्या ली है ओर अपनी कन्या देकर आपका पुत्र लिया है।

यह भारत की सभ्यता के लग्न थे। भारत में लग्न यूरोप की तरह नहीं होता था कि आज एक के साथ किया तो कल दूसरे के साथ और चार दिन बाद तीसरे-चौथे की खोज होने लगी।

मिलनी करने के बाद गोभद्र सेठ मण्डप में आये। शालिभद्र की बत्तीस सासुए आरती लेकर बधाने आईं।

इसमें भी वही तत्व है जो कन्या के घर जाकर उसे ब्याहने में है। जैन शास्त्र के अनुसार इस अवसर्पिणी काल में सब से पहला विवाह ऋषभदेव स्वामी का हुआ था। भगवान ऋषभदेव का समय जुगलियों का समय था। सुमगला भगवान की बहिन होती थी। और उसी के साथ उनका विवाह होना था। फिर भी भगवान ऋषभदेव ने अपने घर ही सुमगला के साथ विवाह नहीं किया था। इन्द्र सुमगला को अपने घर ले गये और ऋषभदेव जी सुमगला को ब्याहने वहा गये। भगवान ऋषभदेवजी ने ऐसा क्यों किया? अगर पुरुष एकान्त बड़ा है तो कन्या को वर के घर आना चाहिए, वर कन्या के घर क्यों जाता है?

पुरुष अपने को बड़ा और स्त्री को तुच्छ समझता है। मगर यह ऐसी पथा है जो पुरुषों के अहकार को मिटाती है। अगर स्त्री तुच्छ थी तो पुरुष उसके यहा क्यों गया था?

कदाचित् यह सोचकर कि लडके वाला हमारे यहा आया है हम उसके यहा नहीं गये लडकी वाले को अभिमान आ जाय तो उस अभिमान का नाश करने के लिए सामने जाने की और बधाने की प्रथा है, जिससे अगर कोई कहे कि तुम्हे गरज थी तभी तो ब्याहने के लिये हमारे यहा आये थे तो यह उत्तर दिया जा सके कि हम आये तो थे मगर तुम्हे गरज नहीं थी तो तुमने हमें बधाया क्यों?

शालिभद्र की सासुए शालिभद्र को हर्ष सहित बधाकर मण्डप में ले आईं। मण्डप में बत्तीसों कन्याएँ और लग्न-विधि को जानने वाला तथा समझने वाला पुरोहित मौजूद था। लग्नविधि के अनुसार पहले वर कन्या की स्वीकृति ली जाती है और उन्हें लग्न के नियम समझाए जाते हैं। इसी के अनुसार शालिभद्र का लग्न हुआ और वर के हाथ में सबसे बड़ी कन्या का हाथ देकर आग्रक्रम से एक कन्या का हाथ दूसरी कन्या के हाथ में देकर आगे की प्रदक्षिणा होने लगी अर्थात् फेरे पड़ने लगे।

उरें गाल-गैल क्यों दिये जाते हैं? यह भी समझने की चीज है। रत्नरत्न लडके का अर्थ है-गालमेज सना। गालमेज रखकर सब

लोग उसके चारों ओर बैठ जाते हैं तो छोटे-बड़े का प्रश्न नहीं रहता। इसी प्रकार गोल चक्कर लगाने में आगे-पीछे का भेद नहीं रहता। इसके सिवाय एक पैर रखने के स्थान पर दूसरे का पैर अर्थात् पैर पर पैर पड़ता जाता है इसमें इस बात की सूचना है कि तेरे पाव में मेरा पाव और मेरे पाव में तेरा है। देखना, अब इस चक्कर से बाहर पैर मत धरना। अगर पैर बाहर रखा अर्थात् नियम को भंग कर दिया तो फिर लग्न करना वृथा है।

इस प्रकार शालिभद्र के साथ बत्तीसों कन्याओं के फेरे पड़े। सप्तपदी के मंत्र पढ़े गये। आखिर विवाह का कार्य आनन्द और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। कन्याओं के पिताओं ने यथाशक्ति भेट प्रदान की और यथोचित सत्कार के बाद बारात वापस लौट गई।

भक्ति का वास्तविक स्वरूप समझ लेने पर अन्तरात्मा में कुछ विलक्षण जागृति हो जाती है। सगम को भक्ति के कारण अपनी भूख दिखाई न दी और न उसे यही विचार आया कि खीर कितनी कठिनाई से मिली है। भक्ति के वश होकर ही उसने थाली की सारी खीर मुनि को बहरा दी और पुण्य के फलस्वरूप ही वह आज शालिभद्र बनकर बत्तीस स्त्रियों का पति बना है।

10 : सुभद्रा को सीख

भद्रा सेठानी की बत्तीसो बहूए उसके सामने खड़ी है। इस समय भद्रा के हृदय में कितना हर्ष होगा यह कौन कह सकता है? मगर उस समय एक विलक्षण बात हो गई।

शालिभद्र का जन्म होने के बाद गोभद्र सेठ के मन में एक पुत्री की कामना रह गई थी। उन्होंने सोचा— मैं पुत्र-ऋण से मुक्त हो गया हूँ अगर पुत्री-ऋण से भी मुक्त हो जाता तो अच्छा था।

आज तो पुत्र का जन्म होने पर हर्ष और पुत्री के जन्म पर विषद अनुभव किया जाता है पर यह लोगो की नासमझी है। पुत्री बिना जगत् स्थिर ही कैसे रह सकता है? अगर किसी के भी घर पुत्री का जन्म न हो तो पुत्र क्या आकाश से टपकने लगेंगे? सामाजिक व्यवस्था की विषमता के कारण पुत्र-पुत्रियों में इतना कृत्रिम अन्तर पड़ गया है। पर यह समाज का दूषित पक्षपात है। जिस पेट से पुत्र का जन्म होता है उसी पेट से पुत्री का। फिर पुत्री को हीन क्यों समझा जाता है? सासारिक स्वार्थ के वश में होकर औरो की तो बात क्या पुत्री को जन्म देने वाली माता भी पुत्री के जन्म से उदास हो जाती है। ऐसी बहिनो से पूछना चाहिए कि क्या तुम स्त्री नहीं हो? स्त्री होकर भी स्त्री जाति के प्रति अभाव रखना कितनी जघन्य मनोवृत्ति है। कई रित्रियों के विषय में सुना गया है कि वे पुत्र होने पर खाने-पीने की जैसी पित्ता रखती हैं वंसी पुत्री के होने पर नहीं रखती। जहाँ ऐसे तुच्छ विचार हों वहाँ सत्तान के अच्छे होने की क्या आशा की जा सकती है? और ससार का कल्याण किस प्रकार हो सकता है?

गोभद्र सेठ के अन्तःकरण में इस प्रकार का तुच्छ भेदभाव नहीं था। इसी कारण उन्होंने पुत्री की कामना की। उनकी कामना निष्फल नहीं गई। उन्होंने एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिसका नाम सुभद्रा रखा गया।

बच्चों की बाल-लीला में क्या रहस्य है यह जानने की उत्कठा बहुत कम लोगों को होती है। अधिकांश लोग अपनी सतान को गहने पहना कर उनके नाचने-कूदने से उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे बकरी के बच्चे के गले में घुघरू बांधकर और उसके कूदने पर घुघरू की आवाज सुनकर मालिक प्रसन्न होता है। आज के अधिकांश माता-पिता को सतान विषयक जिम्मेवारी का ध्यान ही नहीं है। अपनी जिम्मेवारी समझकर सतान में उच्च भावना उत्पन्न करना माता-पिता का धर्म है। सतान को विषयी बनाना माता-पिता का धर्म नहीं है।

सुभद्रा बाल्यकाल व्यतीत करके सब कलाओं में कुशल हुई। सेठ गोभद्र को सुभद्रा से बहुत आशा है। आज सुभद्रा बत्तीस भौजाइयों की ननद बनी है। अपनी भौजाइयों को देखकर सुभद्रा के अन्तःकरण में एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई वह सोचने लगी— ये भौजाइया भी अपने माता-पिता की पुत्रियाँ हैं, उन्हें छोड़कर यहाँ आई हैं। इसी प्रकार मुझे भी एक दिन अपने माता-पिता को छोड़कर चला जाना होगा। ये भौजाइया मेरी माता अर्थात् अपनी सास के प्रति जैसे विनय प्रदर्शित कर रही हैं उसी प्रकार मुझे भी अपनी सास के सामने विनय दिखलाना होगा। इनके माता-पिता ने इन्हें क्या-क्या सिखलाया है यह मुझे अभी नहीं मालूम है। वह तो इनके साथ रहने से मालूम हो जाएगा। भौजाइया मेरी माता के सामने इस प्रकार खड़ी हैं जैसे परमात्मा के सामने खड़ी हो। अब देखे माता क्या कहती है?

सुभद्रा और उसकी भौजाइया भद्रा के कथन की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी समय भद्रा ने इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया—

सौभाग्यशालिनी बहुओ! आज अत्यन्त हर्ष का दिन है कि तुमने यह घर जो अब तक मेरा था अब तुम्हारा भी हो गया है पवित्र किया। जिस समय से सेठजी ने तुम्हारे विषय में बात कही उसी समय से मैं तुम सबको देखने के लिए उत्कण्ठित थी। आज मेरी उत्कण्ठा पूरी हुई। मैंने सुना था कि बत्तीस होकर भी तुम एक होकर रहोगी। तुम्हें धर्म पसन्द है तुम्हारे माता-पिता तुम्हें अलग-अलग विवाहना चाहते थे लेकिन तुम सबने मिलकर एक शालिभद्र को ही पसन्द किया। उसी दिन से मेरी खुशी का पार नहीं था। मैंने तुम्हारा कथन सुना था कि तुम भोग के निमित्त विवाह नहीं कर रही हो वरन् इस ससार से पार उत्तरने के लिए सहायक ढूँढ़कर आखिरी तत्व पर पहुँचना चाहती हो। यह ओर भी बड़े हर्ष की बात है। वास्तव में तुम भोग

की इच्छुक होती तुम्हारे भीतर स्वार्थ की प्रधानता होती, तो तुम मेरे घर न आती। बहुओ तुम्हारी उच्च भावना के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। अब आज से यह तुम्हारा घर है। यह कुटुम्ब तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूँ। इस कुल की पतिष्ठा ही तुम्हारी पतिष्ठा होगी अतएव सदा ऐसे सुकृत्य करना जो तुम्हारे पितृकुल और पतिकुल को उज्ज्वल करे। अन्त में मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम चिरसुखी, चिर सौभाग्यवती, सन्तानवती और समृद्ध होओ।

सास की स्नेह और सदभावना से पूर्ण बातों को सुनकर बत्तीसो दहुए उसके चरणों में गिर पड़ी और अपने भाग्य की सराहना करने लगी कि पुण्य के योग से ही हमें ऐसी दयालु सास के यह मंगलमय वाक्य सुनने को मिले हैं।

अपनी माता की बात सुन कर और भौजाइयों की विनम्रता देखकर सुभद्रा दग रह गई। वह मन ही मन कहने लगी—मेरी माता और भौजाइया कितनी भावनाशील हैं। एक दिन मेरे जीवन में भी यही अवसर आयेगा। उस समय मुझे आज की बातें स्मरण रखनी होंगी।

सुभद्रा के इन विचारों की छाया उसके चेहरे पर पड़े बिना नहीं रही। प्रसन्न मुख को गम्भीर हुआ देख कर सेठानी भद्रा अपनी पुत्री की भावना तो ताड़ गई। उसने पूछा—बेटी तू क्या सोच रही है? मैं अनुमान से तो तेरे विचारों को समझ गई लेकिन स्पष्ट रूप से सुनना चाहती हूँ। अगर तू अपने विचार साफ तौर से कह दे तो मैं उनके विषय में कुछ समाधान करूँ।

माता की बात सुनकर सुभद्रा का सिर लज्जा से नीचा हो गया। आर्य बालाओं में लज्जा का गुण होना स्वाभाविक है। पर लज्जा का अर्थ घूँघट ही नहीं है। लज्जा घूँघट में नहीं नेत्रों में निवास करती है। घूँघट करने जालियों में ही अगर लज्जा होती तो वे ऐसे बारीक वस्त्र ही क्यों पहनती जिनमें से सारा शरीर दिखाई देता हो। महीन वस्त्र पहन कर घूँघट निकालना तो एक प्रकार का छल है कि कपड़े भी पहिने रहे और शरीर कुछ छिपा भी न रहे। इन महीन कपड़ों में लज्जा कहा?

सुभद्रा का लज्जित होकर झुकी देखकर भद्रा कहने लगी—बेटी, तेरी यह नम्रता भी सराहनीय है। नम्र रहने वाले को लाभ ही होता है। मैं तेरी बात समझ ले गई हूँ। पर तू स्वयं कह देती तो और भी अच्छा होता। मेरे लज्जित से तू यह सोच रही है कि एक दिन मुझे इन भौजाइयों की स्थिति का

अनुकरण करना पड़ेगा। मुझे भी अपनी सास के सामने इसी प्रकार खड़ा होना पड़ेगा। कौन जाने मुझे कैसा पति और कैसी सास मिलेगी? परन्तु बेटी। मेरे उदर से जन्म लेकर तुझे यह चिन्ता करना उचित नहीं है।

माता की इस बात से सुभद्रा सहम उठी। उसके रोम-रोम खड़े हो गये। वह विचारने लगी क्या मुझे ऐसी चिन्ता करनी चाहिये? मैंने यह चिन्ता करके भूल की है।

सुभद्रा माता की बात का मर्म न समझ सकी। उसने माता से कहा— मैं आपकी इस गम्भीर बात को नहीं समझ सकी। कृपा करके इसे स्पष्ट कीजिये।

भद्रा ने कहा— शालिभद्र जब मेरे गर्भ में था उस समय की अपनी भावनाओं को मैं किस प्रकार तुझे समझाऊँ? उस समय मेरे और तेरे पिताजी के भावों में तनिक भी स्वार्थ नहीं था। मैं परलोक के हित को सम्मुख रखकर पतिप्रेम में तल्लीन रही और इसी भावना में शालिभद्र का जन्म हुआ। शालिभद्र के जन्म के समय मेरे अन्तःकरण में जैसी भावनाएँ थी वैसी ही तेरे जन्म के समय भी थी— कम नहीं थी। मेरे पास धन है अतः मैं अपनी बेटी को कष्ट न होने दूँगी। धन देकर जामाता को अपने घर रख लूँगी इत्यादि गन्दी भावनाएँ मुझमें कभी नहीं हुईं। मैंने सदा यही सोचा कि बेटी पराये घर की है और गरीब के घर जाकर भी वह मुझे लजावे नहीं बल्कि उसके कारण मेरी प्रशंसा ही हो। बेटी, इस भावना से मैंने तुझे जन्म दिया है।

कदाचित् तू अपनी भौजाइयों के गहने कपड़े देखकर सोचती हो कि मुझे ऐसा सुख मिलेगा या नहीं तो यह भी तेरी भूल है। खाने को मिले या न मिले, भूखी रहना पड़े गहने—कपड़े मिले या न मिले इन बातों से सौभाग्य में न्यूनाधिकता नहीं होती। सौभाग्य की प्रशंसा इस बात में है कि दुःख में और सुख में समान भाव से धीरज का अवलम्बन लिया जाय। हीरा जब सोने में जड़ा जाता है तब भी चमक देता है और जब धनों से कूटा जाता है तब भी चमक देता है। इसी प्रकार सुख—दुःख में समान भाव रखने वाला व्यक्ति ही वास्तव में भाग्यशाली है। लड़की की बड़ाई इस बात में है कि वह मा—बाप के घर से निकल कर सास—ससुर को अपना मा—बाप माने उसी प्रकार उनकी सेवा करे और माने कि इनकी सेवा के लिये ही मेरा जन्म हुआ है। भोज—शौक वाला जीवन जल्दी खत्म हो जाता है जिसके टूटने में देर

नहीं लगती और सादा जीवन हीरे के समान है जो घनों की चोट सहने पर भी अखण्ड रहता है। काच की अपेक्षा हीरा—मोती अधिक मूल्यवान इसीलिये समझे जाते हैं कि वे सकट के समय काम आते हैं। सिर्फ मौज के लिये उनकी कीमत नहीं है। मौज तो काच से भी हो सकती है परन्तु काच सकट के समय काम नहीं आता इसी से उसका वह मूल्य नहीं है मतलब यह है कि विपत्ति की बेला पर काम आना ही हीरापन है।

भद्रा की बात सुनकर सुभद्रा प्रसन्न हुई वह सोचने लगी— अब मैं यह बात समझ गई भौजाइयो के आभूषणों में जो हीरे जड़े हैं मैं उन्हीं की तरह बनूंगी। आज माता ने मेरी आखें खोल दी। मैं सकट की कसौटी पर खरी उतरने योग्य जीवन बनाऊंगी और जब ऐसी बन जाऊंगी तभी यह समझूंगी कि मैंने अपनी माता को सुशोभित किया है।

सुभद्रा जब अवसर पाती तो अपनी माता से ऐसी बात छेड़ देती थी कि जिससे उसके भावी जीवन के काम की बातें उसे जानने को मिल सकें। भद्रा ने अपनी पुत्री को ऐसी शिक्षा दी कि वह वास्तव में सच्ची सुभद्रा बन गई। एक बार भद्रा ने कहा— बेटा विवाह भोग—विलास के लिये नहीं किया जाता। विवाह करना सग्राम में उतरना है। वैवाहिक—जीवन में बड़े—बड़े विघ्न होते हैं। पति—पत्नी—धर्म के पालन में कई बार दुःख बहुत बाधा डालते हैं। उन दुःखों को जीतकर अपने धर्म को बचाना ही विवाह का सच्चा उद्देश्य है। जो स्त्री गहने—कपड़े के पीछे पड़ी रहती है वह गहनो—कपड़ों के लिये अपने स्त्रीत्व को बेच देती है। सोचो न सीता कलावती और मदनरेखा आदि स्त्रियाँ कितनी सुकुमारी होंगी? तुम तो एक सेठ के घर जन्मी हो और सेठ के घर ब्याही जाओगी पर ये सतिया तो राजघराने में जन्मी थीं और राजाओं के घर ही ब्याही थी। लेकिन वे सच्ची मा की बेटियाँ स्त्रियों में रत्न थीं और ससार का कल्याण करने वाली थी।

वह शक्ति न आती जो राम के साथ वन जाने के कारण आ सकी। रावण को राम ने नहीं वरन् सीता ने ही हरा कर स्त्री जाति का मुख उज्ज्वल किया है। फिर भी बेटी, तू भौजाइयो को देखकर अपने भाग्य के विचार से घबराई यह आश्चर्य की बात है। जैसे सोने की कीमत आग में तपाने से बढ़ जाती है उसी प्रकार स्त्री की कीमत कष्ट सहकर धर्म को निभाने में है, भोग—विलास में पड़ी रहने में नहीं।

सुभद्रा की रग—रग में भद्रा ने यह भावना भर दी। माता की सीख का प्रभाव पुत्री के जीवन पर कितना गहरा हुआ यह आगे चलकर मालूम होगा।

11 : सुभद्रा का विवाह

धन्ना अपने दग का एक ही था। उसमें सुन्दरता थी सज्जनता थी पामाणिकता थी मगर इन सब गुणों के अतिरिक्त उसमें सबसे बड़ा गुण था—निरीहता। उसने अपने भाइयों के लिये कई बार सासारिक सम्पत्ति को इस प्रकार टुकरा दिया था जैसे कोई बीच रास्ते में पड़े पत्थर के टुकड़े को टुकरा देता है। वह धन को धूल से अधिक नहीं समझता था। लेकिन धन—सम्पत्ति उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। लक्ष्मी परछाई की भाँति उसका पीछा करती थी और वह सदैव उसके विमुख ही रहता था। धन्ना फक्कड़पन में आनन्द मानता था। मगर सौभाग्य उसके साथ ही रहने में आनन्द मानता था। धन्ना लक्ष्मी को ज्यो—ज्यो तजना चाहता, लक्ष्मी त्यो—त्यो उसके गले पड़ती।

एक बार धन्ना सेठ अपनी सम्पत्ति त्याग कर राजगृह आ पहुँचा। राजगृह के बाहर कुसुम बाग में वह ठहर गया। कुसुम बाग सूख गया था पर धन्ना के आते ही फिर हरा हो गया। धन्ना का यह अपूर्व प्रभाव देखकर कुसुम सेठ ने अपनी कन्या कुसुमश्री का उसके साथ विवाह कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद राजा श्रेणिक ने भी अपनी सोमश्री नामक कन्या ब्याह दी।

गोनद्र सेठ ने एक दिन विचार किया— मैं पुत्र की चिन्ता से मुक्त हो चुका हूँ। अब सिर्फ सुभद्रा का विवाह करना शेष है। इसके बाद मैं गृहस्थदस्था में नहीं रहना चाहता। गृहस्थी के प्रपचों में सारा जीवन व्यतीत कर देना उचित नहीं है। अपने अन्तिम जीवन को निवृत्ति के साथ शुद्ध बनाना अपने आपको चक्कर में डालना है।

साथ त्याग का भी वर्णन किया गया है। जैन परम्परा के अनुसार इसी आदर्श में जीवन की सम्पूर्णता है। केवल भोग जीवन की मलिनता है। जैन परम्परा जीवन को भोग की इसी मलिनता में से निकाल कर त्याग और समय की उज्ज्वलता में प्रतिष्ठित करना ही उचित मानती है और इसी उद्देश्य से जैनागमों में कथा-भाग आया है।

सुभद्रा के विवाह से निवृत्त होने के पश्चात् ससार त्याग कर देने की प्रबल भावना गोभद्र सेठ के अन्तःकरण में बलवती हो उठी। उन्होंने सुभद्रा के विवाह के सबध में पत्नी से परामर्श लिया। पत्नी से कहा— सुभद्रा के लिए वर चाहे धनवान् हो या गरीब हो, पर सुभद्रा के जीवन को दिव्य बना देने वाला अवश्य हो। वह ऐसा हो जो सुभद्रा की कला को शिखर पर चढ़ाकर उसे ससार में प्रकाशित कर दे।

गोभद्र कहने लगे— धनवान् वर मिल जाना कठिन नहीं है पर जैसा तुम कहती हो वैसा वर खोज लेने का भार तो बड़ा बोझा है।

आज पुरुष के साथ विवाह नहीं होता बल्कि धन के साथ किया जाता है। यही कारण है कि वर कितना ही मूर्ख, दुर्बल और रोगी क्यों न हो उसका विवाह अवश्य हो जाता है और सुयोग्य निर्धन नवयुवक कुंवारे फिरते हैं।

गोभद्र सेठ ने कभी सोचा ही नहीं था कि सुभद्रा का विवाह धन्ना के साथ किया जायेगा। लेकिन एक धूर्त ने गोभद्र को ऐसा सकट में डाल दिया कि जिस बात का विचार भी नहीं किया था वही आगे आई।

बात यों थी—एक धूर्त ने गोभद्र सेठ के विरुद्ध एक मामला चलाया। राजा श्रेणिक के दरबार में जाकर उसने कहा—मेरी एक आख गोभद्र सेठ के पास गिरवी रखी है। मे रुपया देने के लिए तैयार हूँ। मेरी आख मुझे दिलाई जाय।

मामला अजीब था। धूर्त ने ऐसे प्रमाण दिये कि राजा श्रेणिक और उनके अत्यन्त बुद्धिशाली मंत्री दग रह गये। मामला महाराज श्रेणिक के पास विचाराधीन था। उस समय अभयकुमार उज्जयिनी गये हुए थे और उनके कार्य का भार धन्ना को सौंपा गया था। धन्ना ने यह मामला अपने हाथ में लिया।

मामले का फसला किस प्रकार हो सकता है यह समझने में धन्ना को देर नहीं लगी। उसने सारी रूपरेखा सोच ली। इसके पश्चात् धन्ना गोभद्र

सेठ के घर मुनीम बन कर बैठ गया और सेठजी से धूर्तवादी को बुलवाने के लिए कहा। वादी के आने पर धन्ना ने उससे कहा—मैं पुराना मुनीम हूँ मेरे ही जमाने में तुम्हारी आख बंधक रखी गई थी। सेठजी सीधे आदमी हैं। इसलिए इन्हें मालूम नहीं है। तुम रुपये लाओ मैं तुम्हारी आख तुम्हें लौटा दूंगा।

धूर्त पसन्न हुआ। उसने कहा—ये लो अपने रुपये और मेरी आख मुझे दो।

धन्ना बोला—यह बड़े सेठ का घर है। यहाँ हजारों आखें बंधक होंगी। ऐसी हालत में बिना पहचान के नहीं जाना जा सकता है कि तुम्हारी आख कौन-सी है? अतः तुम अपनी दूसरी आख निकाल कर मुझे दे दो। मैं उससे मिलान करके और तोल करके तुम्हारी आख ला दूंगा।

धन्ना की बात सुनकर धूर्त के देवता कूच कर गये। उसने भागने का विचार किया पर धन्ना ने उसे पकड़वा लिया। वह राजा के सामने पेश किया गया और अन्त में उसने अपने किए का फल पाया।

इस मामले से गोमद सेठ धन्ना की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। कृतज्ञता की भावना भी उनके हृदय में उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा जिसने हमारी इज्जत बचाई है उसे ही सुनदा देना ठीक है। वह बुद्धिमान भी है, पतिष्ठित भी है और राजपरिवार से उसका घनिष्ठ संबंध भी है। इस प्रकार विचार कर सेठ धन्ना से मिलने गये। धन्ना की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की और कहा कि आपने ही मेरी इज्जत बचाई है।

धन्ना—आप तो सच्चे ही थे। इसमें मैंने किया क्या है? निरपराध रहते हुए अगर आप मेरे शासनकाल में दुखी होते तो मुझे कलक लगता। इस प्रकार मैंने जो दुष्ट किया है अपने को कलक से बचाने के लिए और अपना राज्य पालन के लिये ही किया है।

इसी प्रकार करना चाहते हैं। मगर आप बुद्धिमान हैं, इसलिए विचार कीजिए सौतो पर कन्या को देना कहा तक ठीक होगा?

गोभद्र—आपका कथन यथार्थ है। सौत पर कोई अपनी कन्या नहीं देना चाहता, मगर हमने इस सबध में विचार कर लिया है। बहु-नारी दोष कहा होता है, इस बात की अभी मीमांसा करने की आवश्यकता नहीं है। यह उचित ही है कि पुरुष का सर्वप्रथम कर्तव्य वह होना चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे और यदि ब्रह्मचर्य का पालन न कर सके तो एक पत्नीव्रत का पालन करे। यही सोचकर आपको यह विवाह करने में असमजस होता होगा। मगर मेरी कन्या विलास नहीं चाहती। उसे आधा अंग पाकर अपने जीवन को पूर्ण बनाना है। विश्वास रखिये वह आपके सौतो से झगडा नहीं करेगी। आपका जैसा स्वरूप है जैसा कुल का सस्कार है वैसा ही सुभद्रा का भी है। वह आपके स्वभाव और सस्कार को दैदीप्यमान कर देगी। अतएव आप मेरी प्रार्थना को अस्वीकार न कीजिये।

गोभद्र सेठ के आग्रह के सामने धन्ना को झुकना पडा। आखिर सुभद्रा के साथ धन्ना सेठ का विवाह हो गया। इस विवाह में सुभद्रा की भावना क्या होती है यह देखने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन को स्वीकार करने के पश्चात् दम्पती नये तत्व की खोज करते हैं तदनुसार सुभद्रा भी नवीन तत्व की खोज में लगी है। उस समय उसकी माता ने कहा—सुभद्रा! वीर पुरुष के साथ तेरा विवाह हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि तू कायर न बनेगी। तुम्हारे पिताजी से मैंने तुम्हारे पति का हाल सुना है। उनका जीवन दिव्य है। उन्होंने भातृकलह से बचने के लिये कई बार भरे भण्डार छोड दिये हैं फिर भी लक्ष्मी ने उसका साथ नहीं छोडा। सकट के समय तुम्हारे पति कभी घबराये नहीं हैं अगर तू अपना जीवन पतिमय बनना चाहती है तो धर्मपरायण होना और सुख—दुःख को समान भाव से ग्रहण करना।

अपनी माता की शिक्षा का सुभद्रा पर क्या प्रभाव पडा यह बात सुभद्रा की स्वतंत्र कथा से मालूम होगी। उसने अपने सास—ससुर की सेवा के लिए मिट्टी की टोकरिया ढोई। सास ने सकट के समय पितृगृह जाने को कहा लेकिन सुभद्रा पीहर न गई। यह शिक्षा सिर्फ सुभद्रा के लिए नहीं है सभी के लिए है जो कपडा पहनता है उसी की वह लज्जा निवारण करता है। इसी प्रकार जो शिक्षा को धारण करेगा उसी की इज्जत रहेगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सुभद्रा ने इस शिक्षा के प्रभाव से कभी साहस नहीं छोडा। अपने

सास-ससुर को कभी दुखी नहीं होने दिया। जेठानियों के हलके शब्द सुनकर भी उसकी भौंहे कभी ऊची नहीं चढ़ी। उसने प्राण दे देना स्वीकार किया पर शील देना स्वीकार नहीं किया। यह सब माता की शिक्षा का ही प्रभाव था। माता ने जो दहेज दिया था। उस सब की अपेक्षा इस शिक्षा का मूल्य बहुत अधिक है। इस शिक्षा पर अमल करने के कारण ही अन्त में वह पटरानी बनी और राजा श्रेणिक की पुत्री उससे छोटी रही। उसने अन्त तक यहा तक कि पति के दीक्षा लेने पर भी पति का साथ दिया। इस प्रकार की शिक्षा लेकर सुभद्रा अपने पति के घर चली गई।

12 : गोभद्र की दीक्षा

शालिभद्र और सुभद्रा के विवाह से निवृत्त होकर सेठ गोभद्र ने सतोष की सास ली। उन्होंने विचार किया— मैं अब सासारिक कर्तव्य कर चुका हूँ और अनेक वर्ष गृहस्थ अवस्था में व्यतीत कर चुका हूँ। हाय—हाय करते हुए मृत्यु का आलिगन करना उचित नहीं है। मैंने ससार की सब क्रियाएँ की हैं तो उच्च से उच्च समय की क्रियाएँ भी मुझे करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त—महाजनो येन गत स पन्था।

इस सिद्धान्त के अनुसार मैं ससार में रहता हुआ ही अगर मरा तो मेरी देखा—देखी और लोग भी यही कहेंगे कि बेटा—बेटी ओर सम्पत्ति हुई तो बस, चौथापन मौज करने के लिए है। अगर मैं गृहस्थी का सारा भार पुत्र के सिर पर थोप दूँ और बेटा—बेठा खाया करूँ तो यह अकर्मण्यता होगी। मैं ऐसी अकर्मण्यता पसन्द नहीं करता।

आजकल के कुछ लोग खाना तो पुण्य समझते हैं पर कमाना पाप मानते हैं। स्त्रियाँ रोटी तो खाती हैं पर चक्की चलाने में पाप समझ कर दूसरे से पिसवाती हैं। जिस वस्तु को खाना पाप नहीं माना उसके बनाने में पाप मान लेना और दूसरे से बनवाना आलस्यमय जीवन की निशानी है। खावे तो आप और बनवावे किसी दूसरे से कि हमें पाप नहीं होगा बनाने वाले को पाप होगा, फिर बनाने वाला चाहे हमारे लिए ही क्यों न बनाता हो। यह बड़ी विचित्र बात है। जो मनुष्य पाप को समझता है वह पाप से बचने का विवेक रख सकता है मगर अनभिज्ञ नोकर किस—किस प्रकार की अयतना करता है ओर अयतना के फलस्वरूप कितना पाप हो जाता है यह किससे मालूम है? सेठ से कमाया नहीं जाता इसलिए उसने मुनीम रख लिया। वह मुनीम मालिक के लिए कितना अन्याय करके धन कमाता है यह किसको मालूम है?

टॉलस्टाय के पास छह लाख रूबेल (रूस के सिक्के) थे। फिर उसने कहा—आयु के चौथे चरण में मुझे सन्यास लेना ही उचित है। भारतवर्ष धन्य है जहाँ अन्तिम जीवन में दीक्षा लेने की नीति ही बनी हुई है।

गोभद्र को शालिभद्र सरीखा पुत्र और भद्रशीला भद्रा जैसी पत्नी पाकर मौज करनी चाहिए थी या दीक्षा लेनी चाहिए थी? आज के सेठ पुत्र पौत्र और धन के होने पर जब शरीर काम नहीं देता तो ताश खेलने में ही समय बिताते हैं। भोगों के कारण उनका शरीर निकम्मा हो जाता है और चौथेपन में तो प्रायः बिल्कुल गिर जाता है। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। उनका जीवन सयम और नीतियुक्त होता था और इस कारण चतुर्थपन में भी उनका शरीर सशक्त बना रहता था। गांधीजी कहते हैं कि जिसका जीवन पूर्ण नीतिमय होगा। वह काम करते—करते ही मरेगा। अर्थात् मृत्यु के समय भी उसके शरीर में कार्य करने की शक्ति बनी रहेगी। ऐसा नीतिमय जीवन होने पर ही मनुष्य दीक्षा ले सकता है।

भारत में उस समय जीवन की कला अपनी चरम सीमा पर पहुँची थी। तब गोभद्र जैसे सम्पत्तिशाली भी अपनी सम्पत्ति को त्याग कर भिक्षुक और अनगार का जीवन व्यतीत करते थे एव शुद्ध आत्मकल्याण के ध्येय में लग जाते थे। तभी तो ससार त्याग का महत्व समझ पाता था।

गोभद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को बुलाकर कहा— अब इस घर—ससार का भार तुम्हारे सुपुर्द है।

शालिभद्र यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गये। उन्होंने कहा— पिताजी! इसका क्या मतलब है? मैं आपका आशय नहीं समझ सका।

गोभद्र—अब मैं इस घर-ससार की देख-रेख से निवृत्त हो रहा हूँ और सिर्फ अपनी आत्मा की देख-रेख करूँगा। अर्थात् लोकोत्तर कल्याण साधने के लिये ससार छोड़कर मुनि बनूँगा।

पिता के वियोग से पुत्र को उदासी होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह आजीवन पिता को बैल की तरह गृहस्थी की गाड़ी से जुता रखे? भद्रा और शालिभद्र समझदार थे। फिर भी इष्ट वियोग व समय पड़ती कठिन छाती भी फटने लगती है। अतएव दुःखी हृदय से शालिभद्र— वहाँ— पिताजी क्या यह समय हमें छोड़कर जाने का है।

गोभद्र ने आज कुछ अनोखी शान्ति और गम्भीरता है। उन्होंने कहा— अब पश्चात् द्वारा देना उत्तर देना चाहता हूँ।

थोड़ी देर के लिये कल्पना करो मैं बहुत कगाल आदमी था। इतना दरिद्र था कि मेरे घर खाने को अन्न और पहनने को वस्त्र कपड़ा नहीं था। कगाली के कारण स्त्री भी आदर नहीं करती थी। किसी पुरुष ने आकर मेरे सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उसके आशीर्वाद से मैं सम्पत्तिशाली हो गया। अब वह सिद्ध पुरुष मुझसे कहता हैं— तुम्हारे पास सब कुछ हो गया है, अब आ जाओ। अब उस देने वाले को जो उसने दिया है उसमे फस कर भूल जाना क्या उचित है? अगर ऐसा उचित हुआ तो सम्पत्ति और सतति नरक का कारण ठहरेगी। क्या मुझे नरक में पड़ना चाहिए? जब मैंने देने वाले की शक्ति देख ली तो उसमे मिल जाना उचित है या यहा पड़े रहना उचित है?

इसी राजगृह नगर में मेरा जन्म हुआ था। मेरे साथ बहुत से जन्मे थे। उनमें कई मर गये, कई मारे गये और कई दुर्मागी निकले। मतलब यह है कि मेरे सरीखा कोई न रहा। तू मुझे पिता मानता है तो मेरा भी कोई पिता होगा या नहीं? मैं उसी पिता को देख रहा हूँ। उसने आपत्ति में मेरी रक्षा की मुझे सासारिक दृष्टि से पूर्ण सुखी बनाया और आज मेरा नाम सारे राजगृह में आदर के साथ लिया जाता है। मुझे भद्रा जैसी पत्नी मिली। उसके साथ मेरा जीवन पवित्र बीता। यह कभी विलास में तन्मय नहीं हुई। भद्रा ने अपनी धर्मभावना से मुझे जो सुख दिया वह स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। लेकिन यह सब उसी अदृष्य महापुरुष का प्रताप है। तुम्हारी माता को कभी चिन्ता नहीं हुई। सिर्फ एक बार पुत्र के लिये चिन्ता हुई थी। वह भी अपने सुख के लिए नहीं किन्तु पति ऋण से मुक्त होने के लिए। उसने अपने सुख की अपेक्षा धर्म को ही अधिक समझा है। उसी धर्म भावना से उसकी चिन्ता मिट गई और तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्ही सोचो कि उस धर्मरूपी सिद्ध पुरुष को कितनी शक्ति है। उसी की कृपा से तुम्हारा और तुम्हारी बहिन का जन्म हुआ। साराश यह है कि जो जो इच्छा की धर्म के प्रताप से पूरी हो गई। मैं एक ही पुत्रवधु चाहता था पर मिली बत्तीस। अगर धर्म सहायक न होता तो गोभद्र को कौन पूछता? जिसकी कृपा से यह सब मुझे प्राप्त हुआ है उसी को भेटने के लिए मैं जाता हूँ तो क्या तुम्हारा रोकना उचित है? जिसकी कृपा से सब प्रकार का गार्हस्थिक सुख भोगा है उसे भूल जाना कृतघ्नता होगी।

उस सुख माथे सिल पड़े, नहीं आवे हरि याद।

बलिहारी उस दु ख की हरि से मिलावे हाथ।।

गोभद्र कहते हैं— शालिभद्र। तुम्हारा बाप गडढे में नहीं गिर रहा है। समय लेना दु ख नहीं है किन्तु ईश्वर से मुलाकात करना है।

पिता के हृदय में त्याग भावना आने से पुत्र और पुत्र के हृदय में त्याग भाव आने पर पिता घबरा जाता है। स्वार्थ भावना ही इसका मूल है।

गोभद्र के समझाने से शालिभद्र, भद्रा, सुभद्रा और पुत्र-वधुओं के नेत्रों में दिव्यज्योति प्रकट हो गई। अभी तक उनका रोक रखने का जो विचार था वह शिथिल हो गया। सभी ने नजर नीची कर ली मानो स्वीकृति तो नहीं दे सकते पर अस्वीकृति भी नहीं दे सकते।

गोभद्र कहने लगे— ईश्वर की जो कृपा अभी नहीं दिखी थी वह भी आज दिखाई दे गई। कुटुम्ब एक जाल है। कुछ भी हो ऐसे अवसर पर कुटुम्बीजन आसू बहाते ही हैं। लेकिन परमात्मा की अपरिमित अनुकम्पा से मुझे ऐसा कुटुम्ब मिला है कि सहज ही सब अनुकूल बन गये।

तत्पश्चात् गोभद्र ने अपनी पत्नी से कहा—भद्रा, यह पुत्र तुम्हारी गोद है। इसे अपना पुत्र न मानना ईश्वर का पुत्र समझना।

पुत्रवधुओं से उन्होंने कहा— बहुओं! तुम भी ध्यान रखना। अपने इस पति को भोग का कीड़ा मत समझना। यह तुम्हारा नहीं, परमपिता परमात्मा का है। तुम इसके पैरों की बेड़ी मत बनना। इसके मंगलमय महामार्ग में सहायक बनना पोषक बनना।

और सुभद्रा! शालिभद्र तेरा वीर है। तू इसे सच्चा वीर बनाना। तुम्हारा पिता घर नहीं रहा है। धर्म तुम्हारा सच्चा पिता है। सावधान होकर उसकी सेवा करना।

इस प्रकार सब कुटुम्बी जनो को समझा-बुझा कर और नौकरो चाकरो को यथा योग्य सान्त्वना देकर गोभद्र सेठ सयम ग्रहण करने के लिये तैयार हुए। गोभद्र सेठ सभी नगर निवासियों को प्रिय थे। अतः नगरवासी और कुटुम्बीजन उनके साथ रवाना हुए।

गोभद्र सेठ ने अपनी सासारिक यात्रा का अन्तिम सन्देश इस प्रकार सुनाया— आप सोचते होंगे कि मैं आज आप सबको त्याग रहा हूँ लेकिन मेरी अन्तरात्मा ने ससार के निस्सार स्वरूप को समझ लिया। विषय भोग मुझ विष से प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे एक-एक क्षण भारी पड़ रहा है। सोचता हूँ— वन्द्य ससार का भार त्याग कर लघता धारण करूँ?

दुख है अधिकाश पारस्परिक द्वेष—कलह आदि से ही है। इन्हीं दोषों का उपशमन करने के लिये राजा की स्थापना की जाती है। प्रजा आपस में लड़ती है तभी तो न्यायाधीश की और दूसरे अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। प्रजा न लड़े तो हाकिम की आवश्यकता ही न पड़े। मैं आपके आपसी विवाद और कलह को दबाने का यथाशक्ति प्रयत्न करता था और इसी कारण आपको प्रिय था। आप लोग मुझे लक्ष्मी का स्वामी समझते थे लेकिन आज तक मैं आप सबके ऊपर ऐसी सत्ता नहीं चला सकता था जैसी आज लक्ष्मी और परिवार को त्याग कर अकिंचिन बन कर चला सकूंगा। कुटुम्ब और सम्पत्ति आदि को मैं त्याग रहा हूँ समर्पण कर रहा हूँ। कैसे और किसे समर्पण कर रहा हूँ—

आज म्हारा समव जिनजी का, हित चित से गुण गास्या—राज।

दीन दयाल दीन बन्धव के, खानाजाद कहास्या राज॥आज॥

तन घन प्राण समर्पी प्रभु ने, इन पर वेग रिझास्या राज॥आज॥

मैं प्रभु के चरणों में तन घन और प्राण समर्पण कर रहा हूँ।

शालिभद्र! मेरे इस निष्क्रमण और समर्पण को याद करके समझना कि हमारा रक्षक और पिता कौन है? मैं तुम सबको छोड़ता नहीं हूँ बल्कि हिफाजत में रख जाता हूँ। मैं जिसकी शरण में जा रहा हूँ। वह सब शरणों का शरण है। उसी की शरण सच्ची शरण है। तुम भी उसी की शरण में रहना।

भद्रा! तुम भी उसी त्याग की शरण में रहना जिस त्याग की शरण में तुम्हारा पति जा रहा है। जिन स्त्रियों के पति बुरे आचरण करके मरे हैं वे स्त्रियाँ रोवे तो भला रोवे, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस शरण को प्राप्त कर रहा हूँ जिसका मिलना साधारण बात नहीं है।

पुत्रवधुओ, मैं अब तुम्हें छोटे श्वसुर की शरण में न रख कर बड़े श्वसुर की शरण में रखता हूँ और उससे तुम्हारी पहचान कराता हूँ। उस श्वसुर का ध्यान करने से तुम्हारा मंगल होगा।

राजगृही के सन्नागरिको, अब तक मैं यथासम्भव आपको परामर्श देता रहा हूँ। अब इस त्यागवृत्ति को अपना कर भी आपका पथ प्रदर्शन कर रहा हूँ। आप अधिक न कर सकते हो तो तो कम से कम इतना अवश्य करना कि धन—सम्पत्ति के लिए अन्याय मत करना। गरीबों पर दया भाव रखना। जड़ सम्पत्ति ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य की असली सम्पत्ति तो सयम सहानुभूति अनुकम्पा परोपकार आदि दिव्य गुण हैं। इनकी उपेक्षा मत करना। इनका त्याग करके जड़ सम्पत्ति को ग्रहण मत करना। आप इतना

करेंगे तो सम्पत्ति के स्वामी बनेंगे। अगर आपको मैं प्रिय रहा हू तो आप उसे मत भूलना जो मुझे पिय है—मैं जिसकी शरण ग्रहण कर रहा हू।

गोभद्र की हृदय से निकली हुई भावभरी वाणी सुन-कर सब लोग हर्षित हुए। सब उनकी पशसा करने लगे और अपनी दुर्बलताओं के लिए अपने को धिक्कारने लगे। एक ने कहा—गोभद्र सेठ तो अपनी अखूट सम्पत्ति और सुशील परिवार को भी त्याग कर अनगार बन रहे हैं और एक हम हैं जिनसे रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं हो सका है। हम लोग अभी तक झूठ-कपट आदि मोटे-मोटे दुर्गुण को भी छोड़ नहीं सकते।

सब लोगों के साथ-साथ सेठ गोभद्र भगवान महावीर के पास में पहुँचे। भगवान के निकट पहुँचकर सेठजी भगवान के चरणों में गिर पड़े। यह देखकर साथ के लोग गदगद हो गए। भावों की तीव्रता के कारण सबको रोमांच हो आया। गोभद्र सेठ का आत्मसमर्पण देख कर सब विहल हो गये। सबने एक स्वर से कहा—गोभद्र सेठ धन्य हैं। इनका जीवन सफल है, सुफल है।

शालिभद्र भद्रा सुभद्रा धन्ना सेठ और पुत्रवधुओं की दृष्टि गोभद्र सेठ पर ही जमी हुई थी। देखते-देखते सेठजी ने सब वस्त्राभूषण उतार दिये और अपने ही हाथों अपने सिर के बालों का लोच करने लगे। इसके बाद उन्होंने मुनि का परम पवित्र वेश धारण करके भगवान महावीर की शरण में जाकर भगवान से प्रार्थना की— प्रभो मुझे तारो। आपके सिवाय कोई दूसरा तारनहार दिखाई नहीं देता।

इस प्रकार कहकर गोभद्र ने सयम अगीकार किया। बहुत समय तक व्रत और सयम का निरतिचार पालन करके अन्त में सलेखना करके शरीर का त्याग किया। शरीर त्याग कर वह देव हुए।

है नहीं पड सकता। सयमी साधु मानव जीवन की उच्चतम अवस्था का वास्तविक चित्र उपस्थित करते हैं तप त्याग की महिमा प्रदर्शित करते हैं और उन पवित्र भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके सहारे जगत टिका हुआ है और जिनके अभाव में मनुष्य मिट कर राक्षस बन जाता है। साधुओं द्वारा हाने वाला ससार का यह लाभ कुछ कम नहीं है—बहुत अधिक है। विवेकशील पुरुष ही इस लाभ के मूल्य को भली भाँति आक सकते हैं।

गोभद्र सेठ का व्यापार व्यवहार मामूली नहीं था। वह राजगृह के प्रतिष्ठित पुरुष थे। अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ ही साथ उन पर अन्य कुटुम्बों का भी उत्तरदायित्व था। दीक्षा लेने के बाद वह सारा उत्तरदायित्व शालिभद्र के कंधे पर आ गया। विशाल उत्तरदायित्व आ जाने पर शालिभद्र ने क्या—क्या विचार किये होंगे और किस प्रकार जीवन का परिवर्तन किया होगा यह बात अपने ही अनुभव से समझी जा सकती है। फिर भी विनीत शालिभद्र ने कभी अपने पिता को मन से भी उलाहना नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी यह अवस्था तो भोग के योग्य थी किन्तु इस अवस्था में ही मुझ पर इतना भारी बोझा डाल दिया गया।

इस प्रकार झुझलाहट भरे विचार आने से व्यवहारिक जीवन में भी त्रुटि होती है और आध्यात्मिक जीवन में भी। लक्ष्मी के लिए पुत्र से झगड़ने वाले और पुत्र पर दबाव डालने वाले पिता ससार में बहुत मिल सकते हैं परन्तु ऐसे पिता विरले ही मिलेंगे जो अपना सर्वस्व त्याग कर पिता होने के साथ ही गुरु भी बन जाते हैं। शालिभद्र सुसंस्कारी और समझदार थे। उन्होंने यही सोचा— मेरे पिता धन्य हैं। उन्होंने मेरे सामने बड़े त्याग का आदर्श उपस्थित किया है। उनके साथ मेरा पिता—पुत्र का अमिट सम्बन्ध तो है ही गुरु—शिष्य का नवीन सम्बन्ध भी हो गया है। वह सदैव मेरे हृदय में वास करते रहे। हृदय में उनका वास होने से पाप आने के सब द्वार बन्द हो जाएंगे।

पापों का आना कैसे बन्द हो जायगा?

पाच सात मिल सहेलिया रे हिल मिल पानी लाए।

ताली दे खडखड हसे, वा को चित्त गगरिया माए॥

मना ऐसे जिन चरणों चित्त लाय अरिहन्त के गुण गाय॥मन॥

पाच—सात पणिहारिने साथ मिलकर पानी भरने जाती हैं। वे आपस में एक—दूसरी के हाथ पर हाथ भी मारती हैं हसी—ठट्ठा भी करती हैं मगर उनको ध्यान यही रहता है कि कहीं हमारा घड़ा नीचे न गिर जाये। इसी प्रकार शालिभद्र अपने घर में रहकर खाता है पीता है व्यापार—व्यवसाय भी

करता है फिर भी उसका ध्यान अपने पिता में ही रहता है जैसे चित्तवृत्ति अरिहत भगवान में लग जाने पर दूसरी ओर नहीं जाती उस प्रकार शालिभद्र को अपने पिता का ध्यान होने से दूसरा ध्यान नहीं होता और जब दूसरा ध्यान ही नहीं होता तो पाप कैसे हो?

इस प्रकार खाते—पीते, उठते—बैठते या कोई भी क्रिया करते समय शालिभद्र के हृदय में गुरु के रूप में पिता का निवास था। वह यही कहा करते थे कि पिताजी! आप धन्य हैं। आपने मेरे सामने जो आदर्श उपस्थित कर दिया है उसके कारण संसार की यह वस्तुएं मुझे कभी दबा नहीं सकती।

गुरु के रूप में पिता का ध्यान रखने से क्या लाभ होता है यह शालिभद्र के चरित से सीखा जा सकता है।

13 : ऋद्धि की वृद्धि

गोभद्र मुनि तपस्या के फलस्वरूप देवलोक में उत्पन्न हुए। उनके वहां जन्मते ही सामानिक देवों ने खमा-खमा की ध्वनि करके उनका अभिवादन किया। उन्होंने पूछा—आपने क्या दान दिया था क्या तप किया था, क्या सुकार्य किया था, जिससे कि आप हमारे यहां पधारें हैं? देवलोक पहुंच कर शालिभद्र के पिता ने अवधिज्ञान से जाना कि मेरे पुत्र के हृदय में मैं ही बस रहा हूँ। ऐसे विनीत पुत्र को किसी दूसरे का आश्रित नहीं बनने देना चाहिए। ससार में बहुतों के गले घोटने से किसी एक का भला होता है। मेरा पुत्र भी कहीं इस प्रकार के पाप में प्रवृत्त न हो जाय। जो पुत्र त्याग की इतनी सराहना करता है उसे मैं ऐसी शक्ति क्यों न दूँ कि वह ससार का सुख भी भोग सके और ससार से उसी प्रकार निकल भी जाय जिस प्रकार मक्खी मिश्री का स्वाद लेकर उड़ जाती है।

मित्रों! देवों को प्रसन्न करने का तरीका यही है। धर्म में मन लीन रहने से ही देव आपके वश में हो सकते हैं। मन पाप में डूबा रहे और देवों की सहायता की इच्छा की जाय तो देव आख उठा कर भी नहीं देखेंगे।

कवि कहता है— देखो सुपात्रदान का मगल कैसा होता है। सगम में कैसी धीरता और गम्भीरता थी कि उस स्थिति में भी उसने खीर का दान दिया और फिर किसी से यहां तक कि अपनी माता से भी उसका जिक्र नहीं किया। इस प्रकार की धीरता और गम्भीरता से देव प्रसन्न होते हैं। इसी का फल है कि शालिभद्र होकर भी उसने ऋद्धि और सम्पदा को विकार समझ रखा है। वास्तव में चाह करने से धन नहीं आता। हृदय में त्याग की भावना हो तो लक्ष्मी दौड़कर चली आती है।

शालिभद्र पर आज देव की कृपा है। यह देव कृपा से सुपात्रदान का फल ही है। उसका फल तो अनन्त अक्षय अव्याबाध सुखों से सम्पन्न मुक्ति

हे। देवरूप गोभद्र परोक्ष रूप से शालिभद्र के सुखो की पूर्ति करने लगा मगर शालिभद्र को इस बात का पता नहीं था।

शालिभद्र के यहा खेतीबाड़ी की जो सम्पदा थी वह दैवी कृपा से अनेक गुणा फल देने लगी। शालिभद्र की लक्ष्मी भी पहिले से कई गुणा बढ़ गई।

अब देखना चाहिए कि लक्ष्मी किसे कहते हैं? साधारण जन समझते हैं कि लक्ष्मी कलदार को अर्थात् सिक्के को कहते हैं। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो सिक्का लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी का नाशक है। लक्ष्मी वह है जिसे पाकर मनुष्य स्वतन्त्र बनता है। लक्ष्मी की पाप्ति होने पर मनुष्य कर्तव्य का त्यागी बनता है और उसके भी तर ऐसी क्रिया जागती है कि लक्ष्मीपति कहलाता है और सम्मान का भागी होता है। मगर सिक्के का प्रचलन आपको स्वतन्त्र बनाने के लिए नहीं वरन् परतन्त्र बनाने के लिए है। बहुत प्राचीन काल में वस्तुओं का परस्पर में विनिमय होता था। लोग अपने पास की एक चीज देकर दूसरे के पास की दूसरी चीज ले लेते थे। उस समय सिक्का नहीं था। सिक्के के अभाव में लोगो में सग्रहशीलता नहीं थी। उतना ही सग्रह किया जाता था। जितने की आवश्यकता होती थी। सग्रह होता था सिर्फ अनाज का। कदाचित आवश्यकता से अधिक कोई रखता भी तो एक साल दो साल या बहुत हुआ तो चार साल। लेकिन आजकल लोग अनाज का कितना सग्रह करते हैं और सिक्के का कितना? अनाज का सग्रह नहीं के बराबर है और सिक्के का कोई हिसाब ही नहीं। सिक्का सग्रह की लोलुपता आज बेहद बढ़ गई है और इसी लोलुपता की बदौलत समाज में विषमता का विष व्याप्त हो गया है। इस विषमता के विष के कारण आज सर्वत्र अशांति की ज्वालाए लपलपा रही हैं और वर्गयुद्ध छिड़ा हुआ है। इस प्रकार जिस सिक्के ने मनुष्य समाज को मुस्तीबत में डाल दिया है उसे लक्ष्मी का पद कैसे दिया जा सकता है?

शास्त्र मे लक्ष्मी की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

खित्त वत्थु हिरण्ण य, पसवो दास पोरुस ।

चत्तारि कामखघाणि तत्थ से उववज्जई ॥

उत्त / 3 / गा 17

आज आप जिसे लक्ष्मी मान रहे हैं उस लक्ष्मी की कृपा से कितने परतन्त्र हुए हैं इस बात का जरा विचार कीजिए।

भगवान महावीर कहते हैं कि पहली लक्ष्मी खेत है। कहा जा सकता है कि खेत लक्ष्मी कैसे है? लक्ष्मी तो रुपया है। मगर लोगो ने जिस दिन से यह उलटा हिसाब लगाना सीखा है उसी दिन से वे निराधार बन गये हैं कल्दारो को उड़ते देर नहीं लगती पर खेत कही नहीं जा सकते। कदाचित् चोर चोरी कर ले या दुष्काल पड जाय तो एक या दो फसल की हानि हो सकती है मगर खेत तो आखिर फल देगा ही।

आज यह माना जाता है कि खेत का मालिक राजा है और शास्त्र कहता है कि खेत का मालिक कृषक है। मैं पूछना चाहता हू कि खेत मे खेती करता कौन है—राजा या किसान? किसान बेचारा खेत जोतता ओर बोता है और उत्तम परिश्रम करता है। चोटी से एड़ी तक पसीना बहाता है। सर्दी गर्मी और धूप-वर्षा की परवाह न करके रात दिन खेती के काम मे जुटा रहता है। उसका तो खेत नहीं, जो मसनद के सहारे गद्दो पर लेटा रहता है गुलछर्रे उडाता है, कभी खेत की सूरत भी नहीं देखता उस का खेत माना जाता है। यह कैसा विचित्र न्याय है। शास्त्र कहता है कि खेत उसी का है जो खेती करता है। कर्म-भूमि उसी की है जो स्वयं उसमे कार्य करता है।

दूसरी लक्ष्मी वत्थु (वस्तु) है। वस्तु का अर्थ है मकान आदि। तीसरी लक्ष्मी हिरण्य अर्थात् सोना है। यह ध्यान मे रखना चाहिये कि सोने को लक्ष्मी माना है मगर सिक्के को नहीं। पशु और दास भी सम्पति मे माने गये हैं।

शालिभद्र के घर यही लक्ष्मी थी जो देव कृपा से लाख गुणा हो गई। जो पुरुष जिस कार्य मे नियुक्त थे। उनमे ऐसी शक्ति आ गई कि उनके प्रयत्न से मन की जगह मनो भर चीज पेदा होने लगी।

यहा यह प्रश्न उठ सकता है कि शालिभद्र की ऋद्धि शालिभद्र के पास रही या कुटुम्बियो के काम मे भी आई। यह पहले ही कहा जा चुका है कि शालिभद्र की ऋद्धि ऐसी नहीं थी कि भण्डार मे भर दी जाती। यह तो ऐसी ऋद्धि थी कि निपजे तो सब खावे। अन्न निपजे तो मनुष्य खाव ओर घास निपजे तो पशु खावे।

जब सेठ गोभद्र ने दीक्षा ली तो लोग कहते थे कि शालिभद्र अभी बालक है और भोला है। इसलिए यह तो खाता-पीता है और मौज ही करता रहेगा। पत्निया भी इसके एक नहीं बतीस हैं। एक पत्नी वाले को ही अपने आपकी खबर नहीं रहती तो इससे हमारा प्रतिपालन क्या होगा? लेकिन शालिभद्र की बढ़ी हुई ऋद्धि देखकर लोग चकित हो गये। कहने लगे-शालिभद्र भाग्यशाली है इसे देव सहायता करते हैं। शालिभद्र से कदाचित कोई चर्चा कर ता तो वह उत्तर देता-यह सब पिताजी का प्रताप है। धर्म मे कमी न हो तो किसी बात की कमी नहीं हो सकती।

इस प्रकार सुपात्रदान के प्रभाव से शालिभद्र की ऋद्धि बढ़ गई और देव उसका सहायक हुआ। देव की वैक्रिय लब्धि ऐसी होती है कि वह अपनी एक भुजा से कई जम्बुद्वीप बना सकता है। उसकी एक भौह पर बतीस नाटक हो ऐसी उसकी शक्ति होती है। जितने समय मे हम एक कदम चलते हैं उतने समय मे देव सिर काटकर उस सिर का चूरा करके और फिर उसके पुद्गलो को बिखेर कर पीछे एकत्र करके फिर सिर बना सकता है। आजकल के डॉक्टर भी सिर उतार कर ऑपरेशन करके सिर जोड़ सकते हैं स्त्री के गर्भ को बकरी के पेट मे रख सकते हैं तो देव की शक्ति तो लोकोत्तर शक्ति है। उसके आश्चर्यजनक कामो का क्या कहना है?

शालिभद्र को उसके पिता रूपी देव की जो शक्ति प्राप्त हो रही है वह कवि के कथनानुसार सुपात्र दान की ही शक्ति है। इस शक्ति को आप भी प्राप्त कर सकते हैं मगर चाहिए बिनाकामना के सुपात्रदान देने की आन्तरिक भावना। सब देव आपके ही भीतर मौजूद हैं लेकिन पर्दा खुले तब पता चले।

देव ने शालिभद्र की ऋद्धि का विस्तार लाख गुना कर दिया। लाख गुना कहना तो आलंकारिक भाषा है। आशय यह है कि उसकी ऋद्धि पहले से बहुत बढ़ गई थी। तात्पर्य यह है कि शालिभद्र की खेती मे पहले जो दोष थे उन्हें देव ने दूर कर दिया। लोग तो रुपया-पैसा बढ़ाना चाहते है। उन्हें गालूम नहीं कि रुपये-पैसे का बढ़ना गुलामी का बढ़ना है और अन्न का बढ़ना स्वतन्त्रता का बढ़ना है।

शालिभद्र के खेतो मे बहुत उन्नति हो गई और खेतो मे उन्नति होने पर उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ गई। उसकी यह ऋद्धि पुण्यानुबन्धी पुण्य की ऋद्धि है। इसलिये उसके द्वारा शालिभद्र स्वयं आनन्द मे रहता है और दूसरों को भी आनन्द पहुंचाता है। अपने जिस खाने से दूसरो को कष्ट पहुंचे

उसे पापानुबन्धी पुण्य समझना चाहिये। दूसरो का भोजन छीन कर आप खा जाना वस्तुतः पुण्य नहीं कहा जा सकता। दूसरो को रूखी रोटिया भी न मिले और आप बादामपाक उड़ावे यह कैसे उचित हो सकता है? मित्रो! भगवान महावीर का आपके उपर जो ऋण चढ़ा है उसे चुकाइये और पुण्य की पूजी से पाप मत कमाइए।

इतनी ऋद्धि बढ़ जाने पर भी कभी शालिभद्र ने अभिमान नहीं किया बल्कि वह यही सोचता रहा कि मैंने पूर्वभव में सुपात्रदान नहीं दिया और सुकृत नहीं किया है। लेकिन लोग जरा सी गुलामी की सम्पदा पाकर अपने को पुण्यात्मा समझ बैठते हैं और अभिमान के पुतले बन जाते हैं। शालिभद्र के विचारों को देखते हुए आपको कितना पश्चात्ताप करना चाहिये?

शालिभद्र के घर अन्न रस बढ़ने से कितनी ही को लाभ पहुँचा। यह सब सुख शांति एक व्यक्ति के सुपात्रदान का फल था। एक कामधेनु के दूध का उपयोग सिर्फ एक ही मनुष्य नहीं करता उससे न जाने कितने लाभ उठाते हैं।

लोग गहनो और कपड़ों के लिये दूसरो को सताते हैं। पर शालिभद्र की बात न्यायी थी। शालिभद्र ओर उसकी बत्तीस पत्निया जैसे ही नहीं चुकती कि उसी समय 33 पेटिया गहनो और कपड़ों से भरी हुई उसके यहाँ उतर आतीं और प्रत्येक में नौ नौ आभूषण निकलते थे। एक पेटि पर शालिभद्र का और बत्तीस पेटियों पर उसकी बत्तीस पत्नियों के नाम अंकित रहते थे। यह सब देव कृपा थी। जो शालिभद्र को सुपात्रदान के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी।

सचमुच वे पुरुष धन्य हैं जिन्होंने पूरी तरह पुण्य का आचरण किया है और सुपात्र को दान दिया। ऐसे पुरुष अपने प्रत्येक कार्य से दूसरो को सुख पहुँचाते हैं। अपने लाभ के लिए स्वार्थ के लिए दूसरो को कष्ट पहुँचाने वाले पुण्यात्मा नहीं कहलाते। शालिभद्र को पुण्यशाली इस कारण कहा गया कि उसकी बढौलत दूसरो को सुख-शांति प्राप्त होती थी।

कवि का कथन है कि आप इन पेटियों का विचार करके ललचाओ मत वरन् पात्रविशेष का ज्ञान करो और उसका पोषण करो। दान के लिए पाँच प्रकार के पात्र बतलाए गए हैं— उत्तम मध्यम जघन्य पात्रापात्र करो और कुपात्र। इनका अर्थ समझ कर उत्तम पात्र का पोषण करो। उत्तम पात्र मुनि है मध्यम पात्र श्रावक है जघन्य पात्र सम्यग्दृष्टि है पात्रापात्र में लगड़े लूले आदि आते हैं और कुपात्र वे जो खाकर मस्ती करते हैं। अगर उत्तमपात्र

का संयोग मिल जाय तो कहना ही क्या है। कल्पना कीजिये आपके यहाँ जवाहरात की दूकान है। उसमें छोटे हीरे भी हैं। और बड़े हीरे भी हैं। अगर छोटे हीरे का ग्राहक आ जाए तो आप उसे देगे या नहीं? अवश्य देगे। लेकिन भावना तो यही रहेगी कि बड़े हीरे का ग्राहक आ जाता तो अच्छा रहता। इसी कारण उत्तम पात्र मुनि आवे तब तो अच्छा ही है, मगर खाने-पीने में दुखी और दान की भावना होना भी कम बात नहीं है।

कि शर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता वा ।

युष्मन्मुकेन्दुदलितेषु तम सु नाथ ॥

निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके ।

कार्यं कियज्जलधरैर्जलमारनम्रै ॥

अर्थात् हे नाथ! रात को प्रकाश देने वाले चन्द्रमा की और दिन में प्रकाश करने वाले सूर्य की आवश्यकता नहीं। मुझे तो केवल तुम्हारे मुख कमल की ही जरूरत है। चन्द्र और सूर्य अधिकार का नाश करते हैं और तुम्हारा मुख कमल भी अधिकार का नाश करता है फिर तुम्हें छोड़ कर मैं उन्हें क्यों चाहूँ? खेती निपजाना हो तो पानी की माग की जाय पर जब खेती निपज गई हो तो पानी मागने से क्या लाभ है? इसी प्रकार तुम मिल गये तो दूसरे को क्यों पुकारूँ?

भक्ति का यह उदाहरण इसलिए दिया गया है कि सुपात्र मिल जाने पर दूसरे को पुकारने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे भगवान मिल जावे वह सूर्य चन्द्र को अधिक क्यों माने? इसलिये भक्त जन कहते हैं—त्रिलोकी नाथ के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिये। त्रिलोकीनाथ मिल जाए तो दूसरों को दुखी करके मुझे जो सम्पत्ति लेनी पड़ती है सो मेरा पाप कट जाय। सूर्य और चन्द्रमा का उदय होने से किसी को सुख भी होता है और किसी को दुख भी होता है। लेकिन भगवान के मुखकमल से किसी को दुख नहीं होता। इसी प्रकार सुपात्र का पोषण करने से किसी को दुख नहीं होता और किसी को सुख होता है।

यहा बहिने प्रश्न कर सकती है कि जब शालिभद्र की स्त्रिया गहने पहनती थी तो हमारे गहनो की टिका-टिप्पणी क्यों की जाती है? उन्हें सोचना चाहिए कि शालिभद्र की स्त्रियो के गहनो के लिये किसी गरीब की गर्दन नहीं मरोड़ी जाती थी। आप अपनी बगडी से पूछो कि वह कैसे आई है?

एक व्यापारी देश की दरिद्रता बढ़ाने वाला व्यापार करता है और दूसरा दरिद्रता को दूर करता है। इन दोनों में कौन अच्छा है?

‘दरिद्रता दूर करने वाला।

भारतवर्ष आपकी जन्मभूमि है। आप यही के अन्न-जल से पले हैं। फिर भी आप देश के हित-अहित का विचार नहीं करते और देश-हित की उपेक्षा करके अपने व्यक्तिगत हित की चिन्ता में डूबे रहते हैं। आप समझते हैं कि हम तो मौज करने के लिये ही पैदा हुए हैं। मगर जन्म तो शालिभद्र का है, जो स्वर्ग की सम्पत्ति को अपने घर खींच लाया है।

शालिभद्र के लिए प्रतिदिन ऐसा सेहरा आता है जो करोडो की कीमत में भी यहा कही नहीं मिल सकता। उसमें जुड़ी हुई मणिया आपस में होड करके चमकती हैं।

आप दीपक को देखकर सोचते होंगे कि यह प्रकाश उसकी लौ का है। परन्तु वह लौ तेल से पैदा हुई है या बिना तेल के ही?

‘तेल से ही पैदा हुई है।

प्रकाश तो अग्निकाय के जीवो का है मगर उन्हें सहायता किसकी है? तेल की।

यहा शालिभद्र के सेहरे पर जो मणिया चमकती हैं सो वास्तव में मणिया नहीं वरन् सुपात्र-दान चमक रहा है। उन मणियो को देखकर लोग कहते हैं कि यह तो हजारो गरीबो का गला काटने पर भी नहीं मिल सकती लेकिन शालिभद्र को सुपात्रदान के प्रभाव से अनायास ही मिल रही है।

शालिभद्र प्रतिदिन सवेरे उसे उसी प्रकार उतार देता है जैसे फूलमाला उतार दी जाती है। जैसे उतारी हुई फूलमाला फिर नहीं पहनी जाती, उसी प्रकार शालिभद्र उस अनमोल सेहरे को प्रतिदिन दूसरो को दे देता है। जब कोई नहीं लेता तो वह भंडार में डाल दिया जाता है। इस प्रकार शालिभद्र का भंडार ऐसा भरा हुआ है जेसा चक्रवर्ती का भी नहीं होगा।

यह सब सुपात्रदान की महिमा है। लक्ष्मी उसी का आश्रय लेती है जो स्वामी बनकर उसका पालन करे। दास बनने वालो पर लक्ष्मी पूरी तरह

नही रीझती। और लक्ष्मी का स्वामी बनने का अर्थ यही है कि उससे दूसरो की सेवा की जाय। सुपात्रदान देना परोपकार मे उसका व्यय करना, आसक्ति न रखना यह लक्ष्मीपति के लक्षण हैं।

शालिभद्र का चरित्र उच्च आदर्श उपस्थित करता है। बड़ी कठिनाई से रो-धो कर उसने जो खीर पाई थी उसे निष्पृह भाव से, हृदय मे तनिक भी सकोच न रखते हुए, मुनि को अर्पित कर दी। एक बालक के लिये ऐसा करना कठिन है। लेकिन सगम असाधारण बालक था। यही कारण है कि वह शालिभद्र के रूप मे अवतरित हुआ और वहा उसने वह सब पाया जो बड़े से बड़े सम्राट के लिये दुर्लभ है। इस चरित पर विचार करके जो भव्य पुरुष सुपात्रदान देगा और अपनी वस्तुओ को परहित मे लगाएगा, उसका कल्याण होगा।

14. शालिभद्र का विवेक

रजोगुण और तमोगुण की शक्ति का फल चर्मचक्षुओ से दिखाई देता है। अतएव आत्मा यह समझ लेता है कि इससे आगे कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उससे भी परे की, तीसरी सतोगुण की शक्ति की ओर लक्ष्य दोगे तो मालूम होगा कि वह कितनी जबर्दस्त और अद्भुत है। ससार के सब झगड़े रजोगुण और तमोगुण तक ही पहुँच पाते हैं—सतोगुण तक नहीं पहुँचते। किन्तु जो उस अव्यक्त शक्ति के दर्शन कर पाता है उस शक्ति तक जिसकी पहुँच हो जाती है, उसे आनन्द ही आनन्द प्राप्त होता है।

ससार शालिभद्र को रजोगुण और सम्पत्ति वैभव में डूबा देखता है। कथा सुनते समय भी यही जान पड़ता है कि यह सब भोगलीला है। शालिभद्र और उसकी पत्नियों के शृंगार का वर्णन सुनकर सासारिक और शृंगार—प्रिय लोग प्रसन्न होकर अभिलाषा करते हैं कि हमें भी वैसे ही शृंगार की सामग्री मिले। लेकिन क्या यह भावना धर्मयुक्त है? इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने वाली कथा धर्म—कथा न होकर तृष्णा बढ़ाने वाली कथा क्यों न ठहरी? लेकिन शालिभद्र अगर भोगों में डूबा हुआ ही अपना जीवन व्यतीत कर देता तो उसे बड़ी जोखिम उठानी पड़ती। जैन साहित्य की कथाएँ भोग का तिरस्कार करके उस वैराग्य तक पहुँचती हैं जिसकी ससार को बड़ी जरूरत है।

शालिभद्र के पिता ने दीक्षा लेकर ओर अन्त में समाधि तक पहुँच कर शालिभद्र को असाधारण रूप से सम्पन्न बना दिया। उनमें वीतराग समाधि तो नहीं आई लेकिन सराग समाधि में स्वर्ग तक गये ओर वहाँ प्रतिदिन तैंतीस पेटियाँ शालिभद्र के घर भेजने लगे।

यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि क्या यह मोह नहीं है? मेरे विचार से यह मोह नहीं वरन् मोह जीतने का मार्ग है। 'मेरा बेटा सुकुमार है' 'मेरा बेटा

भोला है यह सोचते-सोचते गोभद सेठ अगर आजीवन गृहस्थी में पड़े सड़ते रहते तो वह ससार को यह दिखा जाते कि ससार में बेटा-पोता ही सब कुछ है। मगर गोभद ने विशाल ऋद्धि त्यागकर ससार को त्याग का महत्त्व दिखाया और समय प्राप्त किया। इससे वह महान् बलिष्ठ हो गये। उस बल से प्रेम की जागृति होने पर शालिभद्र को गहने-कपड़े दिये। अगर यह मोह माना जाय तो इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरी योनि में जाते तो मोह न होता। देवयोनियों में जाने से मोह हुआ। अतएव देवयोनि अच्छी नहीं है।

वस्तुतः प्रेम और मोह में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जितना अन्तर है। अगर गोभद को शालिभद्र पर मोह होता तो वे शालिभद्र को गृहस्थी में ही रखने का प्रयास करते। मगर उन्होंने शालिभद्र को त्याग करा कर ऊँची स्थिति पर पहुँचा दिया। यह पुण्यानुबन्धी पुण्य का परिणाम है। यह पुण्य मनुष्य को दिन-दिन अभ्युदय की ओर जाता और ऐसी ऋद्धि दिलाता है कि उससे ऋद्धिमान भी सुखी होता है और दूसरे भी सुखी होते हैं। इस पुण्य के उदय से मनुष्य अद्भुत ऋद्धि पा करके भी उसमें फँस नहीं जाता किन्तु जैसे मक्खी मिश्र का रस लेकर उड़ जाती है उसी प्रकार ऋद्धि को भोग कर मनुष्य उससे विरक्त हो जाता है और तब उसका त्याग करके आगे के उच्चतर चरित्र का निर्माण करता है। अतएव इसे मोह का रंग देना ठीक नहीं है। जैसे गन्दगी के कीड़े को गन्दगी ही प्रिय लगती है उसी प्रकार ससार ही प्रिय लगना मोह है।

शालिभद्र को गहने और कपड़े देव-कृपा से मिले फिर भी यह कहता है कि जो चीज जिसकी कृपा से मिली है उसे समर्पित किये बिना ही उस चीज का भोग करना चोरी है और भोग करने वाला चोर है। मुझे देव-कृपा से जो ऋद्धि प्राप्त हुई है उससे चिपट कर बैठे रहना चोरवृत्ति है।

शालिभद्र ने अपनी स्त्रियों से कहा-जिन गहनो-कपड़ों के लिये जग मच जाता है लोग नीति-अनीति का विचार तक में रख देते हैं गरीबों को सताते हैं और पाप में प्रवृत्ति करते नहीं हिचकते उन गहनो और कपड़ों को लेकर उठवा ददला न दुकानों अपने लिए नरक बनाना है।

पहने जाते हैं, उनके सबध मे एक पुस्तक मे पढा था—इस चमडे के लिए पशु को बुरी तरह घात किया जाता हे। भारत मे पहले जूतो के लिए एक भी पशु का घात नही किया जाता था किन्तु मुर्दा पशुओ का चमडा ही जूते बनाने के काम आता था। मगर विदेशियो ने जीते पशुओ का चमडा पसन्द किया है। इस कारण लाखो पशु मारे जाते हैं और दयाधर्मी कहलाने वाले लोग भी ऐसे चमडे को काम मे लाते हैं। गृहस्थी लोग चमडे का उपयोग करना सर्वथा न त्याग सके, यह बात दूसरी है किन्तु विदेशी चमडे का त्याग तो उन्हे भी करना चाहिए। ऐसे चमडे के लिए विशेषत गाय का कत्ल किया जाता हे। ऐसा होते हुए भी घडी के पट्टे, सन्दूक और बूट आदि उसी चमडे के बने हुए काम मे लाना कितनी निर्दयता हे? जरा विचार तो करो कि इन वस्तुओ के निमित्त कितने पशुओ का चमडा क्रूरता के साथ उतारा जाता है।

शालिभद्र कहता है—जो आभूषण चक्रवर्ती के लिये भी दुर्लभ हैं, उन्हे हम प्रतिदिन निर्माल्य करके फेक देते हैं और हमारे यहा मोरी मे कस्तूरी बहती है। यह सब पिताजी की धर्माश्रयना का प्रताप है। इस प्रकार की दिव्य वस्तुएं देने वाले का ऋण न चुकाना चोरी होगी।

कुछ लोग कहते हैं—सबका बदला किस प्रकार चुकाया जा सकता है? पानी, पेड पृथ्वी आदि के उपकार का बदला उन्हे कैसे दिया जाय? वे कुछ लेते तो हैं नहीं, मगर आपको जिनसे सहायता मिलती है वे सहायता देने वाले पदार्थ दाता हैं और आप सहायता लेने वाले हैं। ऐसी हालत मे जब सहायता का बदला देने का अवसर उपस्थित हो तो सहायता देनी चाहिए अथवा छिपकर बैठे रहना चाहिए?

बदला देने का अभिप्राय यह नही कि आप पानी से सहायता लेते हैं, इस कारण पानी को ही उसका बदला चुकाये। जैसे एक सेठ की एक दुकान से लिया हुआ रुपया उसकी दूसरी दुकान पर जमा करा देने से कर्ज चुक जाता है, उसी प्रकार एक से सहायता लेकर दूसरे को सहायता देने से भी बदला चुक जाता है। अगर कोई आदमी यह कहता है कि मैंने जिस दुकान से रुपया लिया है उसी दुकान पर रुपया दूंगा दूसरी पर नही तो ऐसा कहने वाला क्या बहानेबाज नही कहलाएगा? इसी प्रकार स्थावर जीवो से सहायता लेकर त्रस जीवो को उतना बदला चुका देते हो तो आपकी आत्मा निर्मल बनेगी।

त्रस जीवो के भी भेद करके जो आपके ज्यादा नजदीक हैं उन पर पहले ध्यान दे सकते हो और वहीं से बदला देना आरम्भ कर सकते हो। इस प्रकार अन्तिम श्वास तक कर्ज चुकाते रहना चाहिए। अधिक न कर सको तो

पाच बातो के त्याग से भी कर्ज चुका सकते हो। वे पाच बाते यह हैं—बन्ध, वध छेद अतिभारारोपण और अन्न—पानी समय पर न देना। किसी पशु को कष्टकर बन्धन से बाध देना उसे मारना—पीटना उसकी चमड़ी का छेदन करना शक्ति से अधिक बोझा लादना और समय पर उसे खाना—पानी न देना यह पाच बाते त्यागकर आप अपना कर्ज चुका सकते हैं।

गाड़े बन्धन में बाधने से तो अहिंसा—व्रत टूटता है, परन्तु खोलने से भी क्या व्रत का भग हो जाता है?

‘नहीं।

लेकिन तेरहपथियो का कथन है कि दया करके कोई साधु किसी पशु को अगर छोड़ देता है तो उस साधु को चौमासी प्रायश्चित्त आता है तो भ्रावक को पाप क्यों नहीं लगेगा? यह निर्दयता सिखलाने का मार्ग है।

शालिभद्र कहते हैं—ससार बधन को ढीला करके कर्ज चुकाना ही ठीक है। भोग—विलास में पड़े रहना ठीक नहीं।

शालिभद्र को आप भोगी ही न समझे। शालिभद्र की कथा भी भोग की कथा नहीं है। भोग में डूबा रहने वाला तो वर्तमान जीवन में ही नरक का निर्माण कर लेता है वह किसी काम का नहीं रहता। अतएव यह देखो कि वास्तव में शालिभद्र ने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया है।

शालिभद्र ने अपनी स्त्रियो से कहा—ससार के इन भोगों में न फसे रह कर ससार के कल्याण के साथ अपना कल्याण करना चाहिये। यह जीवन की सार्थकता है। यह सुख हमें मार न डाले इस बात की सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। जिसने दिया है उसकी भेट किये बिना हड़प कर जाना चोरी है। यह सुख—सम्पत्ति धर्म—पिता की दी हुई है। धर्म का अर्पण किये बिना इस चोरी से कैसे बच सकेंगे।

15 : रत्न —कबलों की खरीद

जिस समय की यह कथा है, उस समय भारतवर्ष में राजगृह की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वह भारत का सम्पन्न नगर माना जाता था। वहाँ के सम्राट श्रेणिक का वर्चस्व तो सर्वत्र था ही, मगर सम्पत्तिशाली नागरिकों की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर कुछ व्यापारी वहाँ रत्न—कम्बल बेचने के लिये आये। उन रत्न—कम्बलों का कपड़ा रत्नों के समान था। कम्बलों की बनावट में अद्भुत कौशल से काम लिया गया था। उस कम्बल को ओढ़ लिया जाय तो कैसी ही सर्दी या गर्मी क्यों न हो, असर नहीं करती थी। उस समय भारत की कला बहुत उच्च श्रेणी पर पहुँच चुकी थी। अतएव इस प्रकार के कम्बलों का बनना आश्चर्य की बात नहीं है। उस कम्बल में एक विशेष गुण और भी था। वह यह कि अगर वह मैला हो जाय तो अग्नि में डाल देने से स्वच्छ हो जाता था—जलता नहीं था।

संभव है यह बात किसी को असंभव प्रतीत हो। मगर जो लोग पुद्गलों की विचित्र भक्ति को समझते हैं उन्हें इसमें असंभव जैसी बात मालूम न होगी। हम भारतीयों में ऐसी दैन्य भावना आ गई है कि हम अपने देश के प्राचीन विज्ञान के विकास पर पहले अश्रद्धा ही प्रकट करते हैं। जब वही बात कोई पाश्चात्य वैज्ञानिक यन्त्रों द्वारा प्रत्यक्ष दिखला देता है तो फिर कहने लगते हैं— यह बात तो हमारे शास्त्रों में भी लिखी है। मेरा विश्वास है कि अगर भारतीय लोग इस अश्रद्धा से बचकर और ऐसी बातों को संभव मानकर दृढ़ विश्वास के साथ उनकी खोज में लग जाए तो वे विज्ञान के विकास में सर्वश्रेष्ठ भाग अदा कर सकते हैं। हमारे दर्शन शास्त्रों में बहुत—सी बातें सिद्धांतरूप में वर्णित हैं और उन्हें सिर्फ प्रयोग द्वारा यन्त्रों की सहायता से व्यक्त करने की ही आवश्यकता है। मगर ऐसा करने के लिये धैर्य चाहिये श्रद्धा चाहिये और उद्योगशीलता चाहिये। जहाँ इनका अभाव है वहाँ किसी

बात को असंभव कह कर सहज ही छुटकारा पा लेने के सिवाय और क्या चारा है? पुद्गलो की भक्ति अपरिमित है। वैज्ञानिक नई-नई भाक्तियों की खोज करते रहते हैं फिर भी उनकी खोज का कभी अन्त नहीं आएगा। नवीन-नवीन भाक्तियां उन्हें विदित होती ही जाएगी।

हवाई जहाज का आविष्कार होने से पहले लोग हमारे यहां के विमानों के वर्णन को गप्प मान लेते थे। लेकिन यह नहीं सोचते थे कि इस प्रकार की कल्पना एकदम निराधार नहीं हो सकती। जब वायुयानों का आविष्कार हो गया तो हमारे वर्णन की सत्यता प्रकट हुई। यही बात इन रत्न-कबलों के विषय में कही जा सकती है।

व्यापारी रत्न-कम्बल लेकर राजगृह में आये और उनकी विशेषताओं का बखान करने लगे। बड़े-बड़े अमीर सुखी और छैले कम्बल लेने दौड़े। उस समय मगध और बंगाल में राजगृह जैसा कोई नगर नहीं था। अतएव सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां कैसे-कैसे लोग बसते होंगे। बहुत से लोग दौड़े-दौड़े आये और सभी को कम्बल पसन्द भी आ गये। नापसन्द होने के योग्य तो वह थे ही नहीं।

पहले सिक्के के द्वारा लेन-देन नहीं होता था, वरन् एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती थी। अतएव कबल पसन्द करने वालों ने उसका बदला पूछा मगर उनके घर में कोई ऐसी चीज ही नहीं निकली जो बदले में देने योग्य होती। खरीददार कम्बल की तोल का सोना देने को कहते मगर व्यापारी इसके लिए तैयार न हुए। उन्हें ऐसा करने में नुकसान मालूम होता था।

कम्बल का बदला सुन-सुन कर खरीददारों ने कम्बलों को वैसा ही छोड़ दिया जैसे मखमल-सा कोमल और नरम जान कर धोखे में आकर पकड़ा हुआ साप छोड़ दिया जाता है। सब लोग कहने लगे-बराबरी का सोना दे रहे हैं फिर भी अगर कम्बल नहीं बेचते तो चाहते क्या हो? ऐसा गप्पला भी किस काम का जो सोने के तोल में भी न मिल सकता हो। रहने दो। रखे रहो। जिसके घर आकाश से धन बरसता होगा वही तुम्हारे कम्बल खरीदेगा।

व्यापारियों को राजा श्रेणिक के पास ले गए। राजा श्रेणिक ने तथा चेलना नन्दा आदि रानियों ने कबलो को बहुत पसन्द किया। राजा ने सोचा— किसी के लिये ले और किसी के लिये न ले तो ठीक नहीं होगा। यह विचार कर उसने सोलहो कम्बल खरीद लेने का निश्चय किया और उसका बदला पूछा।

बदले में सोना देने को तैयार होने पर भी जब व्यापारियों ने कम्बल देना स्वीकार न किया, तब राजा बहाना बना कर दूसरे काम में लग गया। व्यापारियों ने थोड़ी प्रतीक्षा के पश्चात् उत्तर मांगा। राजा ने कहा— बस इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। हमारे पास जो धन है वह प्रजा के खून की कमाई है। इसे इस प्रकार नहीं उड़ाया जा सकता।

राजा श्रेणिक का यह उत्तर सुन कर व्यापारी बहुत निराश हो गये। जब राजगृह में ही कबल न बिक सके तो अन्यत्र कहा बिक सकते हैं। और इन्हीं में सारी पूजी लग गई है तो दूसरा व्यापार किस प्रकार किया जाय। सब अपनी-अपनी मेहनत को देखते हैं हमारी मेहनत को कोई नहीं देखता। हमारी कला का कोई मूल्य ही नहीं है।

व्यापारी श्रेणिक के दरबार से लौट कर राजगृह के बाहरी हिस्से में किसी वृक्ष के नीचे आकर रोटी-पानी की तजवीज में लगे। पनघट वहां से पास में ही था। व्यापारियों का मन ऐसा उदास था जैसे दाहसंस्कार में साथ गए हुए लोगों का होता है। वह यही सोच रहे थे कि इन कम्बलों के पीछे हम बर्बाद हो गये। सारा जीवन इनके तैयार करने में खपा दिया, पूजी सब लगा दी फिर इनकी कद्र करने वाला कोई न मिला। जब राजा श्रेणिक ही इन्हें न ले सके तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद की जा सकती है।

व्यापारी इस प्रकार की चिन्ता में डूबे उदास चित्त बैठे। उसी समय शालिभद्र की दासिया पानी भरने के लिए उधर से निकली।

प्राचीन काल में स्त्रियां या तो स्वयं अपने घर के लिए पानी लाया करती थी या फिर उनकी दासिया लाती थीं। वह दासिया आजकल की तरह नौकरानी नहीं होती थी वरन् एक प्रकार से उस कुटुम्ब की ही सदस्या होती थी। वह अपनी स्वामिनी के घर को ही अपना घर समझती थी और उनकी सन्तान का विवाह आदि काज भी उसी घर से होते थे। शालिभद्र की दासियों ने व्यापारियों को चिन्तित देखा तो वे आपस में कहने लगी—

पहली— अपने नगर में जो लोग आते हैं वे सब प्रसन्न और आनन्दित होते हैं। परन्तु ये व्यापारी दुःखी क्यों दिखाई देते हैं।

दूसरी— जहां तुम वहां मैं। मुझे दुःख का पता कैसे हो सकता है? उन्हीं से पूछना चाहिए।

तीसरी— ये लोग दिखाई तो बाहर के ही देते हैं।

आपस में इस प्रकार बात-चीत करके एक दासी ने व्यापारियों से पूछा— तुम लोग कोई व्यापारी जान पड़ते हो परन्तु उदास क्यों हो?

व्यापारियों में से एक ने अपने साथियों से कहा— राजगृह से सेठों से और राजा से कह-कह कर थक गये फिर भी अपना दुःख दूर नहीं हुआ। अब इन पानी भरने वाली दासियों से कहने पर क्या होगा? ये क्या दुःख दूर कर देगी?

दूसरे ने कहा— अहंकार क्यों करते हो? देखो न कितनी नम्रता के साथ वह पूछ रही है। उसकी वाणी में सहानुभूति है और चेहरे पर भी सरलता है और तुम अहंकार में ही मरे जाते हो। इनका पुण्य तो देखो, ये कैसे घर की दासिया हैं। इनके हाथ में कितने बहुमूल्य घड़े हैं। दासिया होकर भी रानिया-सी जान पड़ती है। जिस परिवार की यह दासिया हैं, उस परिवार की स्थिति का अन्दाज इन्हीं से कर लो।

इसके बाद उस व्यापारी ने प्रश्न करने वाली दासी की तरफ उन्मुख होकर कहा— बाई तुम दयावाली हो इसी कारण हमारा दुःख पूछती हो, तो फिर हमें दत्तलाने में हर्ज ही क्या है? हम लोग सोलह रत्न-कम्बल लाये हैं। इनके ओढ़ लेने पर न सर्दी लग सकती है, न गर्मी लग सकती है। इनकी खास विशेषता यह है कि मैले हो जाने पर इन्हें आग में डाला जा सकता है। कम्बल जलेंगे नहीं साफ हो जाएंगे। हमने अपना सारा जीवन इनके बनाने में लगाया है। इन्हें बेचने की इच्छा से राजगृह में आये थे। मगर कम्बल का उचित ददला देकर खरीदने वाला यहाँ कोई न मिला। महाराज श्रेणिक तक ने एक भी कम्बल नहीं लिया। अब हम इस चिन्ता में हैं कि इन्हें बेचने के लिए कहा ले जाये।

व्यापारी की व्यथा सुन कर दासिया आपस में मुस्करा कर कहने लगी—

इसके बाद एक दासी ने व्यापारी से कहा— वस यही तुम्हारी चिन्ता है। तुम लोग हमारी हवेली चलो। हमारी भद्रा माता तुम्हारे सब कम्बल खरीद लेगी और तुम्हें मुह—मागे दाम मिलेंगे। तुम मागने में भले ही कसर रखो इनके कहने से ही वृथा चक्कर लगाने से क्या लाभ?

दूसरे ने कहा— हम लोग व्यापारी हैं। हमें चक्कर का हिसाब नहीं देखना चाहिए। अब तक तो सारे नगर में घूमते फिरते, क्या किसी ने इतना भी आश्वासन दिया था? इनसे आश्वासन तो मिल रहा है। अगर हम लोग इनके साथ न चले तो पछतावा ही बाकी रह जायगा। इसलिए चक्कर खाना पड़े तो खाना पड़े, परन्तु पछतावे के लिए गुजाइश नहीं रहने देना चाहिए। आप लोग चले या न चले मैं तो अवश्य जाऊंगा।

इतना कह कर एक व्यापारी जाने को उद्यत हुआ। उसे जाते देख शेष उसके साथी भी तैयार हो गये। दासिया उन्हें साथ लेकर शालिभद्र के घर आईं। व्यापारियों को बाहरी बैठक में बिठला कर कहा— तुम सब यहीं ठहरो। हम भद्रा माता की आज्ञा लेकर तुम्हें भीतर बुलवा लेंगे।

दासिया भीतर चली गईं और व्यापारी बाहर ठहरे रहे। शालिभद्र की हवेली को देखकर व्यापारी चकित रह गए। आपस में कहने लगे—सारे राजगृह में ऐसा महल कहीं नजर नहीं आया। कबल चाहे बिके या न बिके यह महल देखने को मिल जाय तो यही बहुत है।

सेठानी भद्रा भीतर ऊँचे आसन पर बैठी हुई थी। दासिया हसती हुई उनके पास पहुँची। सेठानी समझ गई कि ये किसी काम से मेरे पास आई हैं, वृथा समय खोने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं है।

रूपयो का खयाल आप करते होगे और सभी करते हैं मगर समय का विचार करने वाले विरले ही होते हैं। समय का विचार रखने वाला उसे वृथा नष्ट न करने वाला कभी दुःखी नहीं होता। उसे प्रत्येक आवश्यक कार्य के लिये समय मिल जाता है।

भद्रा ने दासियों से पूछा— आज इस समय यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तब दासियों ने कहा— एक ऐसी बात है मा जी जिससे राजगृह की नाक जा रही है।

प्रश्न होता है— राजगृह की इज्जत न जाने की फिर इन दासियों को क्यों है? क्या नगर की प्रतिष्ठा न जाने देने की किसी को चिन्ता करनी चाहिए?

“अवश्य।”

दूसरो के विषय मे आप ठीक फैसला दे सकते है। मगर अपनी सोचिये। आपमे इतना आलस्य घुस गया है कि अगर आपके उठने मात्र से किसी का काम होता होगा तब भी शायद आप मुश्किल से ही उठेगे। अगर राजगृह की नाक जाती थी तो इससे शालिभद्र का क्या बिगड़ता था? उसके घर किस बात की कमी आ जाती? क्या स्वर्ग से पेटिया आना बन्द हो जाता था? नहीं। मगर अपने नगर की पतिष्ठा रखने का महत्व जानने वाले ही जानते है। दासिया जानती थी कि भद्रा माता अपने देखते-देखते नगर की आबरू नहीं जाने देगी।

दासियो ने भद्रा से कहा—मा जी राजगृह नगर मे कुछ व्यापारी रत्नकम्बल लेकर आये है। कम्बल ऐसे है कि पानी के बदले आग से साफ होते है। उनके ओढ़ लेने पर वर्षा गर्मी, सर्दी आदि का तनिक भी असर नहीं होता। मगर कीमती बहुत है। इस कारण किसी ने नहीं खरीदे, यहा तक कि महाराज श्रेणिक ने भी नहीं खरीदे। व्यापारी निराश होकर जा रहे थे। यह हमे बुरा मालूम हुआ।

भद्रा ने गम्भीरता से कहा— वे राजा है अवसर नहीं होगा तो नहीं लिये हमे उनकी निन्दा करने की आवश्यकता नहीं। रहा गया उनका निराश होकर जाना सो तुम उन्हे यहा लेती क्यो नहीं आई?

एक दासी— ले तो आई है।

भद्रा— तो ठीक किया। उन्हे भीतर बुला लो। बेचारे बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे होंगे।

दासिया प्रसन्न होकर आपस मे कहने लगी— माजी कितनी दयालु है? हम बड़ी पुण्यवती है कि इनकी सेवा करने का हमे सौभाग्य मिला है। व्यापारियो को साथ न ले आती तो पश्चात्ताप रहता या फिर दौड़ कर जाना पड़ता।

बड़े-बड़े राजाओं के महलों में गये हैं, सेट-साहूकारों की हवेलिया भी हमने देखी हैं, परन्तु इस ऋद्धि के सामने उनकी क्या विसात है?

तीसरा व्यापारी बोला— अच्छा ही हुआ कि यहाँ राजा श्रेणिक ने कम्बल नहीं खरीदे। वह खरीद लेते तो यहाँ आने का सोभाग्य ही न मिलता और न यह अपूर्व वैभव देखने को मिलता।

चौथे ने कहा— अगर हमने पुण्य को सच्चा समझ लिया है तो चलो प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में पाप से बचने का निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे।

मित्रों! जरा इन व्यापारियों की भावना पर विचार करो। ऋद्धि देखने मात्र से उनके हृदय के पट खुल गये हैं।

इतने में व्यापारी भद्रा के पास जा पहुँचे। दासियों ने उनसे कम्बल लेकर भद्रा को बतलाए। देवलोक के वस्त्र पहनने वाली भद्रा को यह कम्बल कब पसन्द आने लगे। लेकिन भद्रा विचार करती है—वे कपड़े देवलोक के हैं और ये मनुष्य लोक के हैं। देवलोक के वस्त्रों के साथ इनकी तुलना करके इनहे तुच्छ समझ लेना और व्यापारियों को निराश करना उचित नहीं है। मनुष्य की शक्ति का ध्यान रखते हुए ही इन कम्बलों के महत्त्व को देखना चाहिये।

कम्बल देखकर भद्रा ने कहा— कम्बल बहुत अच्छे हैं। रूप—रंग अच्छा है और पोत भी अच्छा है। गुण भी जो बताया गया है अच्छा है। अब इनका मूल्य बताओ।

व्यापारियों ने शालिभद्र के घर को देखकर उसकी सम्पत्ति का मोटा अनुमान लगा लिया था। दासियों ने भी उनसे मुह—मागे दाम की बात कही थी मगर व्यापारियों ने सोचा— अभी—अभी हम लोग पुण्य—पाप की बात सोच रहे थे, अतएव ईमान छोड़ना ठीक नहीं है।

व्यापारियों ने दूसरों को तथा राजा श्रेणिक को एक—एक कम्बल का मोल सवा—सवा लाख स्वर्ण—मोहर बतलाया था। वही उन्होंने भद्रा माता को बतला दिया।

भद्रा—सोलह कम्बलों की कीमत बीस लाख स्वर्ण—मोहरे तो कही, मगर एक बड़ी अड़चन है। कम्बल तुम्हारे पास सोलह है और बहूए मेरे यहाँ बत्तीस हैं। मैं किसे कम्बल दूँ और किसे न दूँ? मुझे न कोई बहू खारी है न अधिक प्यारी है। बत्तीसों को समान दृष्टि से देखती हूँ।

घर में सबको समान दृष्टि से न देखने के कारण बड़ी हानि होती है। घर—घर में आज जो कलह है उसका मुख्य कारण यही विषम व्यवहार और पक्षपात है। जहाँ कपट ने प्रवेश किया वहीं गड़बड़ हुई और घर में फूट पड़ी। फूट सम्पत्ति के विनाश की अग्रिम चेतावनी है।

पतापी पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साधुओं के आहार-वितरण के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधान रहते थे। कदाचित् गोचरी में दो लोग आ जाते तो उनके टुकड़े-टुकड़े करके सब साधुओं को बराबर-बराबर बांट देते थे। कोई न लेना चाहता तो बात दूसरी थी मगर वे अपनी ओर से समान वितरण ही करना चाहते थे। उनका कथन था कि बिना इन्कार किये किसी की वस्तु खा लो सह-धर्मी की चोरी है।

तात्पर्य यह है कि जहाँ वस्तु का समान रूप से विभाग नहीं होता, वहाँ क्लेश होने की सम्भावना रहती है और जहाँ क्लेश हुआ वहाँ परिवार छिन्न-छिन्न हो जाता है।

इसी बात को ध्यान में रखकर भद्रा कहने लगी— मैं सब बहुओं को समान समझती हूँ। अब यह कम्बल किसे दूँ और किसे न दूँ मैं और कम्बल नहीं खरीदती हूँ तो तुम्हें निराश होती है अतएव इन सोलह कम्बलों के बत्तीस टुकड़े कर दो ताकि सबको एक-एक आ जावे। तुम व्यापारी हो। फाड़ने का काम अच्छी तरह कर दोगे।

भद्रा की बात बड़ी गम्भीर है। कुटुम्ब में सुख-शांति रखने के लिए इस प्रकार का निष्पक्ष व्यवहार होना अतीव आवश्यक है। यह एक आदर्श है जो प्रत्येक कुटुम्ब के बड़े-बूढ़े को अपनाना चाहिए। इसके विरुद्ध जो लोग विषम व्यवहार करते हैं कोई चीज लाकर अपने लड़के को देते हैं और भाई के लड़के को नहीं देते उन्हें क्या कहना चाहिये?

तो इस नीचता के कारण कभी-कभी कितना अनर्थ होता है यह बात मेरी अपेक्षा भी आप ज्यादा समझ सकते हैं। भद्रा की बात स्त्रीवर्ग के लिए विशेष रूप से विचारणीय है। वह कहती है कि मेरे लिए सभी बहुएँ समान हैं। ऐसी दशा में कभी कलह हो सकता है?

नहीं।

व्यापारी लोग भद्रा की आज्ञा सुनकर आश्चर्य में डूब गये। वे सोचने लगे— यह कैसा घर है जहाँ ऐसे बहुमूल्य कम्बलो के टुकड़े करवाए जाते हैं। फिर उन्हें ध्यान आया कहीं ऐसा न हो टुकड़े करवा कर कम्बल लेने से इन्कार कर दे। यह सोच कर व्यापारियों ने कहा— पहले कम्बलो का मूल्य बीस लाख स्वर्ण—मोहरे आप दिला दीजिए। उसके बाद जैसी आपकी इच्छा होगी, वैसा किया जाएगा।

भद्रा मन ही मन कहने लगी इनका कहना अनुचित नहीं। बेचारों विश्वास कैसे हो! अगर कम्बलो के टुकड़े हो जावे और फिर लेने से इन्कार कर दिया जाय तो ये कितनी मुसीबत में फस जाएंगे।

आज के लोग होते तो चिढ़ जाते और कहते—‘हमारा इतना भी विश्वास नहीं!’ ऐसे लोग अपनी स्थिति जबर्दस्ती दूसरों के सिर मढ़ते हैं। उचित तो यही है कि ऐसे अवसर पर सामने वाले की स्थिति पर विचार किया जाय।

भद्रा ने भण्डारी को बुलाकर कह दिया— यह कम्बल पसन्द आ गये हैं। इनकी कीमत बीस लाख सोनैया चुका दो। उनके बदले कोई और चीज लेना चाहे तो वह दे दो और उनकी परीक्षा करवा दो जिससे उन्हें कसर न पड़े। इसके बाद इन्हें सुरक्षित रूप से इनके घर पहुँचा दो। इनके पास जोखिम रहेगी। बिना रक्षा के कही सकट में न पड़ जावे।

भण्डारी व्यापारियों को भण्डार में ले गया। व्यापारियों ने शालिभद्र का भण्डार देखा तो उनके आश्चर्य का पार न रहा। हीरे वहाँ पैरो तले कुचले जाते हैं। माणिको को कोई सम्भालता ही नहीं है। मूंगो का कोई पार ही नहीं है और दूसरे रत्न काच की तरह ढेरों पड़े हैं। व्यापारी सोचने लगे—कुबेर का भण्डार भी क्या इससे बढ़कर होगा?

आप इस वर्णन में अत्युक्ति न समझें। इतिहास के अनुसार दौलताबाद के एक नवाब ने जब देवगिरी का किला तोड़ा था तब वहाँ के राजा ने उसे डेढ़ मन हीरे सधि में दिये थे। जब एक मनुष्य के पास इतना हीरा हो सकता है तो वह सम्पत्ति तो देवलोक की थी उसमें असंभव जैसी कोन—सी बात है?

कम्बलो के व्यापारी इस ऋद्धि को देखकर चकित हो गये और कहने लगे— इतनी ऋद्धि आई कहा से होगी? अबर दूजे भूत कमावे और आकाश में हल चले तब भी इतनी ऋद्धि नहीं हो सकती। फिर यह कहा से और कैसे आई?

लोग समझते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से लक्ष्मी आती है। हम कमाते हैं इसीलिए हमारे पास ऋद्धि आती है। मगर विचारणीय यह है कि दो व्यापारी सगुन रूप से पुरुषार्थ करते हैं और एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है। इसका कारण क्या है? इसके अतिरिक्त ऋद्धि तो जीवन के सहारे ही है और जीवन किसने कमाया है? इस बात पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि ऋद्धि वास्तव में पुण्य से मिलती है। अतएव धन के लोभ में पड़कर पाप मत करो। पाप से धन का विनाश होगा धन का लाभ नहीं हो सकता पाप से प्रवृत्ति करने से ऋद्धि नष्ट हो जाएगी और नरक का मेहमान बनना पड़ेगा।

व्यापारियों के अन्तःकरण में इसी प्रकार का विवेक जागृत हुआ।

भद्रा की आज्ञा के अनुसार भण्डारी ने बीस लाख सोनैयों का बदला चुका दिया। भद्रा के बुलाने पर व्यापारी फिर उसके पास गये। भद्रा ने उनसे पूछा—कम्यलो का मूल्य तुम्हें मिल गया?

व्यापारियों ने कहा—माजी मूल्य मिल गया है और आपके घर से हम लोगों को जो विवेक मिला है वह ओर भी बड़ी चीज है। आपका घर देखकर हमें सुकृत्य का फल याद आया है।

भद्रा—यह ऋद्धि मेरी नहीं मेरे पति की दी हुई है। उन्होंने दीक्षा ली थी। जब वे दीक्षा लेने के लिये जाने लगे तो हमें अच्छा नहीं लगा था। हमने सोचा कि हमें छोड़कर न जाते तो अच्छा था। मगर वे नहीं माने। उन्होंने तपस्या की और सयम का पालन किया। उनके ऊपर हमारा भी उत्कृष्ट भाव रहा। वे अब किसी स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं और वहां से ये ऋद्धि भेज रहे हैं। इस ऋद्धि में हमारा कुछ भी नहीं है। तटस्थ रूप से देख-रेख करना ही हमारा कार्य है।

मे हमारे तो हाथ कापते हैं। क्या यह नहीं हो सकता कि इनमे से एक कम्बल को एक दिन एक वहु ओढ ले और दूसरे दिन दूसरी वहु ओढ ले।

भद्रा—यही तो कठिनाई है भाई। एक दिन काम मे लाया हुआ कपडा हमारे यहा दूसरे दिन काम मे नहीं आता।

व्यापारी हैरान थे। चकित होकर कहने लगे—तो क्या ये केवल एक ही दिन ओढे जाएंगे?

भद्रा—यह मेरी मनुहार से। नहीं तो ऐसा कपडा यहा ओढता ही कोन है। तुम्हे भाका हो तो जब तक तुम कबलो के टुकडे करते हो तब तक मैं अपनी बहुओ को बुलवाए लेती हू। तब देख लेना वे कैसे कपडे पहिनती हैं। वास्तव मे यह कम्बल बहुओ के ओढने के लिए नहीं खरीदे हैं खरीदे इसलिए हैं कि नगर की इज्जत न चली जावे। तुम्हारी सारी पूजी इन्हीं मे रुक रही है और मेरे घर मे सहज रूप मे धन की कमी नहीं है। इसलिए मैंने इन्हे ले लिया है और कोई कारण नहीं है।

इतना कह कर भद्रा ने दासी को आज्ञा दी कि जरा बहुओ को बुला लाओ। दासी बुलाने गई। सास का बुलौआ पाते ही सब बहुए एकदम खडी हुई। वे सासू की आज्ञा के पालन को अपने जीवन का धन और प्राणनाथ का दान समझती थी।

बहुत—सी बहुओ को अपना बालम तो प्रिय लगता है परन्तु सास—ससुर काटे से लगते हैं। वे समझती हैं कि पति तो सासारिक मनोरथ पूरा करता है पर यह सास—ससुर किस काम के? अज्ञान के कारण ऐसी खोटी समझ तो हो ही रही है, जिस पर यह उपदेश मिल जाता है कि सास—ससुर की सेवा करना एकान्त पाप है। फिर तो कहना ही क्या है। यह तो जलती आग मे घी होमने के समान है।

राग तीन प्रकार का है— कामराग दृष्टिराग ओर स्नेहराग। भोग की आशा से होने वाला राग काम—राग कहलाता है। स्नेहराग दशवे गुणस्थान की स्थिति मे पहुचने पर छूटता है। गुरु से और धर्म से राग होना भी प्रशस्त स्नेह राग है। लेकिन तेरापथी भाई राग को एकात पाप बतलाते हैं। उनके कथनानुसार अपने धर्मगुरु के प्रति राग होना भी एकान्त पाप ठहरता है। यह कहा तक उचित है, इस पर शांति ओर निष्पक्ष भाव से विचार करने की म प्रेरणा करता हू।

शालिभद्र की स्त्रिया कामराग की चेरी नहीं थी। उन्हे विषयभोग का ही मोह होता तो वे सास का हुक्म पाते ही खडी न हो जाती। वे सास के

आदेश को अपने सिर का आभूषण समझती थी। उन्हें विदित था कि यह सब सुख और वैभव इन्हीं की कृपा का फल है। यही हमारे पाणनाथ की जननी है। इनका हुक्म न मानने से हमारी अधोगति होगी।

बत्तीसो बहूए उठ खड़ी हुईं। पथम तो वे देव सम्बन्धी वस्त्र और आभूषण पहिने थीं दूसरे उनका भाग्य भी कुछ कम नहीं था। इसलिये उनकी सुन्दरता का कहना ही क्या है?

बत्तीसो बहूए रुमझुम करती हुईं अपने महल से ऐसी उतरी जैसी स्वर्ग से अस्तराए उतर रही हो। सब के आभूषणों का सम्मिलित स्वर सुन कर व्यापारी चौंक उठे। वह मन ही मन सोचने लगे यह क्या चमत्कार है। इसी क्षण सब बहूए नद्रा के सामने आकर खड़ी हो गईं। व्यापारी उनक दिव्य वस्त्र देख कर सोचने लगे— यह इन कबलियों को कब पसन्द करेगी?

व्यापारियों को उनके वस्त्र और आभूषण देखकर आश्चर्य हुआ मगर बहूओं की आज्ञाकारिता देखकर कि इन सबने किस फुर्ती के साथ सास के हुक्म का पालन किया है और कितनी नम्रता के साथ सास के सामने खड़ी हैं व्यापारियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा—इनके व्यवहार से यही परिणाम निकलता है कि बड़ों की आज्ञा मानोगे तो फलोगे—फूलोगे और अगर केवल वस्त्रों और आभूषण पर ही फूल गये तो वही दशा होगी जैसे चना फूल कर दाल हो जाता है। अर्थात् जैसे चना पहले पुरुष था परन्तु फूलने के कारण उसे स्त्री (दाल-दर) होना पड़ा। फूलने से पहले वह उग स्वता था फूलने पर अपनी वह शक्ति भी खो बैठता है।

देवलोक की सम्पत्ति का भोग करते हुए भी जो अपने बड़े-बूढ़ों की आज्ञा विन्य-पूर्वक स्वीकार करते हैं उन्हीं की कथा पुण्य कथा है। ऐसे पुरुष ही क्या ही लोकोपकारी होती हैं।

अज्ञान के कारण आज अधिकांश स्त्रियो को बारीक ओर मुलायम वस्त्र प्रिय लगते हैं पति का हुक्म प्रिय नहीं लगता?

आखिर भद्रा के कहने पर व्यापारियो ने कम्बलो के बत्तीस टुकड़े कर दिये। भद्रा व्यापारियो से एक-एक टुकड़ा लेती जाती है और एक-एक बहु को देती जाती है। बहुएं अपनी सास द्वारा दिए उपहार को हर्ष पूर्वक दोनो हाथो से ले रही हैं।

बड़े को वस्तु देने और उससे लेने में भी विनय की आवश्यकता होती है। मनुष्य में जितनी ज्यादा विनयशीलता होगी उसकी पुण्याई उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी।

सास से कम्बल लेकर बहुओं ने कहा— हम सब पर आपकी बड़ी कृपा है। हम सदा इसके लिए लालायित थी कि अपनी सास का दिया कपड़ा पहिने। आज आपने अनुग्रहपूर्वक प्रेम के साथ यह वस्त्र दिया है, हमें अत्यन्त प्रसन्नता है। हम सद्भागिनी हैं कि आपके हाथ से हमें वस्त्र मिला। आज की घड़ी धन्य है कि हमें आप—सी कृपालु सास की प्रसादी प्राप्त हुई है।

मालवा प्रान्त में एक त्यौहार मनाया जाता है। उसे गाज का त्यौहार कहते हैं। स्त्रियां खूब गहने—कपड़े पहिने होती हैं फिर भी उस त्यौहार के दिन का बटा हुआ एक सफेद धागा अपनी चूड़ियों में बांध लेती हैं। उस दिन आपस में स्त्रियां एक कथा कहती हैं। संक्षेप में वह इस प्रकार है—

‘एक रानी थी। वस्त्र—आभूषण आदि ऋद्धि उसके पास थी। इस कारण उसकी समस्त ऋद्धि गायब हो गई। जब उस रानी ने धागा बाधा तब कही ऋद्धि वापस लौट कर आई। इस कथा में कौन जाने क्या रहस्य छिपा हुआ है?’

सिर में राख लगाना कोई अच्छा नहीं समझता। तेल सिन्दूर का टीका लगाना भी अच्छी बात नहीं मानी जाती। लेकिन भैरव और करणीजी के मन्दिर में जाकर वही राख और टीका लगाने में कोई बुराई नहीं समझी जाती। इसका मर्म इतना ही है कि वस्तु तो वही है जो साधारण अवस्था में अच्छी नहीं समझी जाती थी किन्तु बड़ों के सस्कार से उसी वस्तु के विषय में भावना बदल गई है। भावना बदलने से उसके प्रति प्रेम हो गया है। आज आप न मालूम किन—किन देवी—देवताओं को मानते हैं— पूजते और उनकी जूठन खाने को तैयार हो जाते हैं किन्तु अपने बुजुर्ग—देव को भूल जाते हैं घर के बुजुर्ग—देवों का आदर न करके बाहर वालों का आदर करना वैसा ही है जैसे गोद के बालक को छोड़कर पेट के बालक की आशा करना।

जैसे रेशम और मलमल के वस्त्र पहिनने वाली स्त्री अगर अचानक खादी को अपना ले तो आश्चर्य होता है उसी प्रकार पसन्नतापूर्वक कबल के टुकड़े अपनाए जाने पर व्यापारियों को आश्चर्य हुआ।

बहुओ ने सास के प्रति जो कृतज्ञता प्रकट की थी उसके उत्तर में भद्रा ने कहा— तुम भाग्य शालिनी हो। तुम सबने आकर मेरा घर पवित्र किया है।

इस प्रकार परस्पर सद्भावना प्रकट करने के बाद सब बहुए अपनी-अपनी जगह लौट गईं और व्यापारी अपने घर लौट गये। भद्रा अपनी जगह पर ही बैठी रही। कई दासियां भद्रा के पास बैठी थीं उनमें से एक ने कहा— माजी हमने आज जैसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था।

भद्रा—क्या चमत्कार देखा आज?

दासी— हमें मालूम ही नहीं था कि देवलोक के कपड़े पहिनने वाली बहुओ में सास के प्रति इतना आदरभाव होगा। उन कपड़ों के सामने यह कम्बल ऐसे ही हैं जैसे कपड़ों के सामने छाल के वस्त्र। मगर इन्होंने आज सीता का स्मरण दिला दिया। इन कम्बलों को वे इतने प्रेम से ग्रहण करेगी, यह कौन समझ सकता था? वास्तव में आप राम की माता कौशल्या से भी ज्यादा पुण्य शालिनी हैं। उनके यहां एक ही सीता थी आपके यहां बत्तीस सीताएं बसती हैं।

भद्रा—इन कम्बलों को खरीदने का रहस्य तुम्हारी समझ में आया?

दासी— समझ में आया भी होगा तो न मालूम क्या समझ में आया होगा? आप ही अपने मुख से समझाइये तो कृपा होगी।

भद्रा— तुमने खबर दी थी कि व्यापारी निराश और उदास होकर जा रहे हैं और नगर की नाक जा रही है। इसीलिए मैंने यह कम्बल खरीद लिये। ताकि कम्बल लेकर नगर की प्रतिष्ठा कायम रखना ही मेरा उद्देश्य नहीं था। अगर बहुओ की कसौटी करना भी मेरा उद्देश्य था। मेरे यहां किसी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहती तो कम्बल खरीद कर तुम्हें दे सकती थी।

रिश्तेदारों के यहाँ भेजती तो उनके घर तक़ार होती। इसके अतिरिक्त उनके यहाँ भेजना उनका सम्मान नहीं बल्कि अपमान करना होता क्योंकि वे इन्हें खरीद नहीं सकते थे। कदाचित् उन्हें अपमान न मालूम होता और मुझे भी अहकार न होता तो भी उनके घर कलह तो मच ही जाता। इसलिए मैंने विचार किया कि ये कम्बल मेरे घर में रहे तो ठीक है। मेरे यहाँ देव कृपा से सम्पत्ति आती है और दूसरों के घर कमाई से आती है। इसलिए इन भौतानी कपड़ों का जिनका ये बदला नहीं दे सकते, उनके घर भेजना उनकी लज्जा हरण करना एवं उनके घर में कलह के बीज बोना है।

क्या आप भी इतनी दूर की सोचते हैं? क्या आप यह सोचते हैं कि हम जो वस्त्र किसी को भेंट देते हैं उससे उसकी लाज लुटेगी या बचेगी? सोचिये, लाज कैसे वस्त्रों से रहती है?

‘मोटे वस्त्रों से।’

और आप अपने सम्बन्धियों को कैसे वस्त्र भेंट देते हैं?

‘बारीक।’

तो उनकी लज्जा लूटने के लिए भेंट देते हैं या लज्जा रखने के लिए?

एक सज्जन कहते थे— स्त्रियाँ बारीक कपड़े पहिनती हैं। उन्हें उपदेश दीजिये। पर मैं पूछता हूँ कि उन्हें बारीक वस्त्र पहिनाता कौन है? जो कपड़ा हम दे रहे हैं उससे लाज रहेगी या नहीं प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी इत्यादि विचार किये बिना ही बारीक से बारीक वस्त्र खरीद कर लाना कहा तक उचित है? भेड़ की तरह एक को देखकर दूसरा भी उसके पीछे-पीछे चलने लगता है। क्या अपनी बुद्धि से काम न लेना मानवीय बुद्धि और विवेक का अपमान करना नहीं है।

बहिने यह न समझे कि मारवाड में कभी खादी आएगी ही नहीं। सूर्य निकलने पर तो जागना ही पड़ता है मगर पो-फटने पर जागने वाला होशियार समझा जाता है।

भद्रा कहती है— इसी विचार से मने यह कबल अपने सबंधियों के घर नहीं भेजे। सबंधियों के घर वैसे ही वस्तु भेजना चाहिए जैसी वे बदले में भेज सकते हों। ऐसा न करने पर उनका अपमान होता है। राजा श्रेणिक के यहाँ न भेजने का भी कारण है। महाराज के भण्डार में कमी तो कुछ है नहीं फिर भी न मालूम क्या सोचकर उन्होंने कम्बल नहीं खरीदे। उनके यहाँ कम्बल भेजना उनका ऋद्धि और बुद्धि का अपमान करना है और कदाचित्

कम्बल न लेती तो देश का और नगर का गौरव घट जाता। इस प्रकार का विचार करके मैंने कम्बल ले तो लिये मगर सम्बन्धियों के घर और महाराज के घर नहीं भेजे।

हा एक बात और रह गई। मैंने तुम्हें वह कम्बल क्यों नहीं दे दिये। तुम मुझे बहुओ से कम प्यारी हो इसलिए तुम्हें नहीं दिए यह बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हें कम्बल दे देती तो तुम्हारे पैर बन्धन में आ जाते। तुम आलस्य से घिर जाते और तुम्हारी कार्यशक्ति कम हो जाती। इसके अतिरिक्त उन्हें ओढ़ कर जहा तुम जाती, सेठानिया लज्जित हो जाती और टीका करती—दासी होकर भी इतनी शौकीन? इस प्रकार सेठानियों को लज्जित होना पड़ता और तुम्हें टीका सुननी पड़ती।

मैंने सोचा—बहुए देवलोक के वस्त्र पहिनते—पहिनते कहीं मृत्युलोक को—अपने देश को तो नहीं भूल गई है? दिव्य ऐश्वर्य को पाकर वे मेरी भक्ति को विस्मरण तो नहीं कर बैठी? यह जानने के लिए ही मैंने कम्बल दिये हैं। कबल क्या फटे उनका और मेरा भ्रम फटा है। कबलो को फड़वा कर मैंने उनकी भावना की परीक्षा कर ली है। मैंने ऐसा न किया होता तो उनके प्रेम की परीक्षा कैसे होती? और तुम्हें जो आश्चर्य हुआ था सो कैसे होता?

16 : खेलना की चाह

शालिभद्र की सभी पत्नियों ने आज वही कम्बल के टुकड़े ओढ़े हैं। आज उनके हृदय में कुतूहल है, प्रीति है और अपूर्वता का आभास है। मनुष्य मिठाई खाते-खाते उकता जाता है तो चने खाने की इच्छा करता है और चने पाकर वह इतना प्रसन्न होता है कि मिठाई उसके सामने तुच्छ है। यही स्थिति आज शालिभद्र की पत्नियों की है।

कम्बल के टुकड़े ओढ़ कर वे सब शालिभद्र के सामने गईं। अपनी पत्नियों को सदा से विपरीत वस्त्र ओढ़े देख कर शालिभद्र ने हसते हुए कहा—आज यह नवीनता कहा से आई। कम्बल क्यों ओढ़ रखे हैं? क्या पिताजी के स्वर्ग में कपड़ों की कमी हो गई है? मेरी पेट्टी तो नित्य की भाँति ही मेरे पास आई है। क्या तुम्हारी पेट्टी आने में कोई गड़बड़ हो गई है। अगर गड़बड़ थी तो कल वाले कपड़े ही क्यों न पहिन लिये? लेकिन देवलोक से पेटिया आने में भूल नहीं हो सकती। जब मेरे पास आई है तो तुम्हारे पास क्यों न आई होगी? पिताजी कभी भेदभाव नहीं कर सकते। तुम्हारे और मेरे बीच किसी प्रकार का मतभेद भी नहीं हुआ कि पिताजी तुम्हारे ऊपर रुष्ट हो जाए ओर पेटिया भेजना बन्द कर दे। फिर क्या कारण कि आज तुम सब यह कम्बल के टुकड़े ओढ़-ओढ़ कर आई हो?

शालिभद्र की पत्निया उसका प्रश्न सुन कर हसने लगी। उनमें जो सबसे बड़ी थी, वह कहने लगी—आप देवलोक के वस्त्रों को बहुत अच्छे ओर सुन्दर समझते हैं, पर यह वस्त्र बहुत प्रेम के हैं। इनमें बड़ा रहस्य छिपा है। देवलोक के वस्त्र तो न मालूम किस भाँति से उतरते हैं ससुरजी अपने हाथ से देने नहीं आते लेकिन यह वस्त्र सासूजी ने स्वयं अपने हाथ से दिये हैं। यह उनकी प्रसादी है। इन्हें पहिन कर हमें जो आनन्द मिला है वह स्वर्गीय वस्त्रों से नहीं मिला।

शालिभद्र ने आश्चर्य के साथ कहा—क्या यह कपडे माताजी ने दिये हैं? उन्होंने खरीदे हैं? बिना आवश्यकता खरीदने की क्या बात थी?

पत्नी ने कहा— इन कपडों के कारण देश की प्रतिष्ठा नष्ट होती थी और नगर की नाक कट रही थी। व्यापारी उदास होकर लौट रहे थे। कोई खरीददार नहीं मिलता था। सासूजी ने खरीद कर देश की और नगर की लाज रख ली है और व्यापारियों की चिन्ता मिटा दी है।

इतना कह कर शालिभद्र को पिछली घटना सुनाई गई। शालिभद्र को विस्मय हुआ कि माताजी कितनी दूरदर्शिनी हैं और उनका मातृभूमि के प्रति कितना गाढा प्रेम है।

सचमुच मातृभूमि की बड़ी महिमा है। 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'। अर्थात् मातृभूमि स्वर्ग से भी बढकर है। मित्रों! भारत आपकी मातृभूमि है। राणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की महिमा समझी थी। वह अपनी मातृभूमि का दुलारा लाल था। माता की भक्ति के लिए वह 19-20 वर्ष तक अरावली की वीहड पहाडियों में भटकता रहा और कष्ट पाता रहा, मगर जीते जी उसने मातृभूमि का अपमान नहीं होने दिया। मगर आज के अधिकांश लोगो में यहा भावना दिखाई नहीं देती। वह समझते हैं— जिसने जन्म दिया वह हमारी माता है। भूमि माता कैसे हो सकती है? उन्हें नहीं मालूम कि जन्म देने वाली तो सिर्फ माता ही है मगर जन्म-भूमि बड़ी माता है, जिसके अन्न-पानी से उनकी माता के शरीर का निर्माण हुआ है।

भारत आपकी मातृभूमि है। जो मातृभूमि की शक्ति के महत्त्व को समझेगा वह देवलोक के वस्त्रो को भी धिक्कार देगा।

अपनी स्त्री की बात सुनकर शालिभद्र लज्जित—सा हुआ। वह सोचने लगा— मेरी पत्नियो ने मेरी माता के प्रेम के महत्त्व को समझ लिया मगर मे कब जागूंगा? मे कब उस महत्त्व को समझूंगा? साथ ही उसे यह जान पर पसरता भी हुई कि मेरी पत्निया मेरी माता पर गहरी आस्था और श्रद्धा रखती है। यह सब धर्म का ही फल है।

आज की स्त्रिया होती तो कमल के टुकड़े पाकर नाक-माँह सिकोडती और शायद जली-कटी सुनाने से भी न चूकती। मगर धन्य हैं उस शालिभद्र की स्नेहशीला पत्निया जो स्वर्गीय वस्त्रों को भी तुच्छ समझ कर सास के दिये साधारण उपहार को अनमोल समझती हैं और उसे पाकर अपूर्व आनन्द अनुभव कर रही हैं।

शालिभद्र विचारने लगा— मेरी पत्निया तो माता के प्रति प्रेम की परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो चुकीं मैं कब उत्तीर्ण होऊंगा? तैंतीस परीक्षार्थियों में से बत्तीस परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो जावे और एक कारणवश परीक्षा न दे पावे तो उसके हृदय में जैसी ग्लानि होती है, वैसी ही ग्लानि का अनुभव शालिभद्र करने लगा।

शालिभद्र की पत्निया ने उस दिन वही कमल ओढ़े। दूसरा दिन हुआ। नित्य की भाति आकाश से फिर वस्त्रों और आभूषणों की पेटिया उतर आईं।

शालिभद्र की पत्निया आपस में विचार करने लगीं— स्वर्ग के कपड़े पहिनते-पहिनते हमें इतने दिन हो गए, मगर उनसे हमने अपना ही तन ढका है। किसी को दान नहीं दिया। देवलोक के कपड़े ठहरे किसी को दे दे तो उसे पहनने में लज्जा होगी, क्योंकि ऐसे कपड़े पहिनना उसकी हेसियत के बाहर है। सभी लोग उसकी ओर उगली उठाएंगे।

मेन्चैस्टर का मलमल आप शोक से पहनते हैं। अगर आप किसी श्रमजीवी को वह दे दे तो वह बेचारा क्या करेगा। ऐसे कपड़े गरीबों को देना उन्हें गडहे में गिराना है। उन्हें तो मोटी खादी चाहिए। वही उनके काम आ सकती है।

शालिभद्र की पत्निया सोचने लगीं— अब तक तो कपड़ा को देने की अनुकूलता ही नहीं थी। आज अनुकूलता है। यह कमल किसी को दिये जाए तो अच्छा होगा। फेंक देने से क्या लाभ है? यह मर्त्यलोक के वस्त्र हैं दे देन में कोई हानि भी नहीं है।

इस विचार से सबको प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा— सासू के हाथ का प्रेम का कपड़ा दूसरों से भी प्रेम उत्पन्न करेगा यह बड़ आनन्द की बात है। मगर प्रश्न यह है कि दिये किसे जाए? घर में दास-दासियों की सख्या इतनी है कि एक-एक टुकड़ा भी उनके पल्ले न पड़ेगा। फिर भी किसे द आर किसे न दे? तो जिस प्रकार इन कमलों से सासू ने अपनी परीक्षा की है उसी प्रकार हम लोग किसी की परीक्षा करें। ऐसा करने से दान भी हो जाएगा और यह

परीक्षा भी हो जाएगी कि अपने घर में किसी की नीयत तो खराब नहीं हो जाएगी क्योंकि जब तक अपनी नीयत खराब न होगी तब तक नौकरो की भी नीयत खराब नहीं होगी। अगर हम में धर्म है, हमारा धर्म छूटा नहीं है तो अपने घर में रहने वालों में और घर आने वालों में भी धर्म रहेगा। उनका धर्म नहीं छूटेगा। उनकी नीयत में तब तक खराबी नहीं आ सकती, जब तक अपनी नीयत में खराबी नहीं आई है। अगर अपने घर में रहने वालों की नीयत खराब हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त हमें करना चाहिए।

इस विचार से वे पसन्न हो उठी। उन्हें अपने धर्म की परीक्षा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हुई। सब कहने लगी—मैं अपने धर्म की परीक्षा करूंगी।

निर्णय हुआ कि कम्बलो को चौक में उतार कर डाल दिया जाय, अगर बिना पूछे कोई ले जाय तो समझना चाहिये कि हमारे भी धर्म में कमी है।

सब ने स्नान किया और देवलोक के कपड़े पहन लिये। उतरे हुए कम्बल चौक में डाल दिये गये। सब से पहले रास्ते में झाड़ू लगाने के लिए भगिन चौक में गई। कम्बल के बत्तीसों टुकड़े एक जगह पड़े हुए अद्भूत प्रकाश कर रहे थे। भगिन उस प्रकाश को देखकर चौकी कि कहीं आग तो नहीं लग रही है। डरती-डरती वह नजदीक गई। नजदीक जाने पर मालूम हुआ कि यह कम्बल है। उसने सोचा—किसी महारानी के कपड़े गिर गये दीख पड़ते हैं।

उसने पुकार कर कहा—जरा देखिए तो सही यह क्या है? भगिन की आवाज सुनकर उन्होंने बाहर की ओर देखा। भगिन ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहा—भला हो इन कपड़ों का जिनकी बदौलत आज इन देवियों के दर्शन हुए। उसने प्रकट में कहा—जरा नजर तो कीजिये ये कपड़े कैसे पड़े हैं?

शालिभद्र की पत्नियों ने कहा—चलो अपनी परीक्षा हो गई। हममें धर्म है, इसी से इस भगिन की नीयत नहीं बिगड़ी। नहीं तो यह उठाकर चम्पत हो सकती थी।

शालिभद्र की पत्नियों में से एक ने कहा—ले जाओ ले जाओ ये तुम्हारे लिये पड़े हैं।

मेहतारानी सोचने लगी मैं चुपचाप उठा ले जाती तो चोरी के पाप में डूबती। मेरा धर्म चला जाता।

लेकिन मेहतारानी को सहसा विश्वास न हुआ कि वास्तव में ये कीमती वस्त्र मेरे लिए डाल दिये गये हैं। उसने सोचा—शायद मजाक किया गया है। यह सोचकर वह सेठानियों के चेहरे का भाव ताड़ने के लिये उनकी ओर देखने लगी। पर उनके चेहरे पर हास्य का कोई लक्षण उसे दिखाई न दिया। तब उसने कहा—सचमुच ये मेरे लिए हैं? सेठानियों ने कहा—हा हा तुम्हारे लिये तो हे ही। ले जाओ और कोई पूछे तो हमारा नाम ले लेना।

मेहतारानी के प्रमोद का पार न रहा। उसे जैसे कुवेर का कोष मिल गया हो। उसने सोचा—पहले अपना काम निपटा लू और तब ये वस्त्र ले जाऊंगी। पुरस्कार पाकर काम में ढील देना उचित नहीं है। यह सोचकर उसने चोक बुहार डाला।

छोटी समझी जाने वाली कोमो में आज भी जितनी ईमानदारी देखी जाती है, उतनी बड़ी समझी जाने वाली कोमो में नहीं यह कहना कठिन है। एक गृहस्थ एक बार शोच जाने के इरादे से स्टेशन से बाहर निकल। स्टेशन के बाहर की पाखाना बना हुआ था। मगर वह पाखाने में शौच नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने भगी से पूछा—कहीं बाहर टट्टी जाने की जगह भी है? भगी ने एक मैदान बतलाते हुए कहा—आप वहां टट्टी हो आइए। मैं बुहार लूंगा। वह चले गये और जब लौटकर आये तो भगी को एक—दो आने पैसे देने लगे। भगी ने कहा—पाखाने में टट्टी जाने वालों से एक पसा और मैदान में जाने वालों से दो पसा लेने का नियम है। मैं नियमानुसार आपस दो पस ले सकता हूँ न कम और न ज्यादा। उन गृहस्थ ने कहा—अच्छी बात है। मैं तुझे पुरस्कार के रूप में ज्यादा देता हूँ ले ले। तब भगी वाला—आज आपस

पुरस्कार ले लूंगा तो मेरी नीयत ठिकाने नहीं रहेगी और फिर मैं सभी से पुरस्कार की आशा रखने लगूंगा। इस कारण मैं नियत रकम से ज्यादा नहीं ले सकता।

यह वृत्तान्त पैसे देने वाले भडारी जोरावरमलजी ने स्वयं ही मुझे सुनाया था। जब एक गरीब भगी की भी यह नीयत है तो उन बहिनो और भाइयो से क्या कहा जाय जो मोटरो और घोड़ागाडियो के निमित्त तो सैकड़ो ही नहीं हजारो रुपये उड़ा देते हैं किन्तु धर्म के नाम पर खरीदने की शक्ति होते हुए भी दो पैसे की चीज के लिये हाथ फैला कर कहते हैं—हमें दो हमें दो। तात्पर्य यह है कि कई एक मालदारो की भी निष्ठा वैसी नहीं रहती जैसी उस गरीब मेहतर की थी। यह क्या उचित कहा जा सकता है? कोई वात्सल्य भाव से भेट दे यह बात दूसरी है लेकिन मुह से माग कर लेना कितनी बेहूदी बात है। जिसकी निष्ठा ही ठिकाने नहीं है वह धर्म की सेवा कैसे करेगा?

जो व्यक्ति धर्म में निष्ठा स्थापित करना चाहता है उसे आकाक्षा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। एक भगिन ने भी, जिसे आप नीच जाति समझते हैं लाखों सांनेयो की कीमत के माल पर नीयत नहीं बिगाड़ी और न मुह से चारना की तो जो लोग उच्च कुल में जन्मे हैं उन्हें विशेष रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए।

आज के लोग तो इनाम-इकराम पाकर काम खराब कर देने की भी परवाह नहीं करते परन्तु उस भगिन ने आज बहुत प्रेम से बुहारा।

भारत ने भगी को सफाई का काम किस तत्त्व की प्रेरणा से सौंपा होगा यह कहना कठिन है। विनीता नगरी जब बसी थी तब भगवान ऋषभदेव ने भगियो का वर्ग किसलिए बनाया? उस वर्ग को यह नीच काम क्यों सौंपा? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस वर्ग ने यह स्वीकार ही क्यों किया? अगर आज स्त्रियों को समझाया जाय कि बालक की अशुचि उठाना बुरा है—घृणित है तो उन्हें उस काम से घृणा हो जायगी। इसी कारण जब रोगी की सेवा करने का अवसर आता है तो सेवा करने वाली को भाग्यवान् आदि ऊँचे विशेषणों से संबोधित किया जाता है, जिससे कि सेवा करने वाली को अपने कार्य के प्रति घृणा न हो और हर्षपूर्वक वह काम करे। इसी प्रकार भगियो को न जाने क्या कह कर यह काम सौंपा गया होगा? इसी कारण भगी को महत्तर—पद दिया गया है—नीचतर पद नहीं दिया गया है।

कम्बल ओढ़ कर मेहतारानी बाजार में होकर गई और राजा के द्वार के सामने झाड़ने लगी। रास्ते में जिस किसी ने उसे रत्न—कम्बल ओढ़े देखा उसकी दृष्टि उस पर ठहर गई सब ने सोचा उसे ठहरा कर कबल के विषय में पूछताछ करे। मगर उसने उत्तर दिया— मुझे काम करना है। देरी हो गई है। इस समय ठहर नहीं सकती और वह बिना ठहरे चलती गई है। लोग चकित रह गये कि जिस रत्न—कम्बल को महाराजा श्रेणिक भी नहीं खरीद सके थे, वह मेहतारानी के पास कैसे आ गया? किसी ने कहा कफन का होगा। दूसरे ने उत्तर दिया— इसे खरीदा ही किसी ने था कि कफन में इसे मिला होगा।

सबेरा हो चला था। महारानी चलना अपने महल के झरोखे में बैठी प्रातः कालीन शोभा का निरीक्षण कर रही थी। उसी समय मेहतारानी झाड़ने के लिये पहुची। महारानी की दृष्टि तत्काल उस पर पड़ी और कम्बल देखकर वह आश्चर्य में डूब गई। रानी को यह पहिचानते देरी न लगी कि यह वही कम्बल है जो दरबार में बिकने आया था और मने एक कम्बल खरीदने के लिये महाराजा से निवेदन किया था, मगर यह बहुमूल्य कम्बल मेहतारानी के पास कैसे आ गया?

कई लोग भगिन के पास खड़े होकर उसी कम्बल के विषय में पूछताछ कर रहे थे। भगिन परेशान थी और शायद सोचती थी कि ये लोग कैसे निकम्मे हैं जो अपना—अपना काम छोड़ कर यहाँ जमा हुए हैं। मे अपना काम नियत समय पर न करती अर्थात् जल्दी शालिभद्र के घर की तरफ न जाती तो ये कम्बल कैसे मिलते?

आखिर महारानी ने मेहतरानी को आवाज दी। मेहतरानी सोचने लगी—आखिर इस कम्बल के पताप से ही आज मुझे महारानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। फिर उसने कहा—‘जी अन्नदाताजी।’

महारानी ने किंचित् रुखाई प्रकट करते हुए पूछा—सच बता यह कम्बल कहा से लाई?

मेहतरानी—अन्नदाता मैं चोरी करके तो ऐसी चीज ले ही कैसे सकती हूँ? आप सरीखे किसी दाता से मुझे मिल गया है।

महारानी—इसे देने वाला दयालु कौन है?

मेहतरानी—मैं पहले-पहल शालिभद्र के यहा झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहा मुझे ऐसे-ऐसे बत्तीस कम्बल मिले हैं।

महारानी—तूने ऐसा क्या काम किया था कि इतने कम्बल इनाम मे पाये?

मेहतरानी—वही जो आपके यहा करती हूँ।

महारानी—सच-सच कह देना, चुराकर तो नही ले आई हैं?

मेहतरानी—महारानीजी चुराकर लाती तो क्या बाजार मे ओढकर निकलती?

भगिन की बात सुनकर महारानी सन्नाटे मे आ गई। उसका चेहरा उदास हो गया। सोचने लगी—ओफ! मैं महारानी होकर भी जिस वस्तु से पंचित रह गई वही मेहतरानी को अनायास प्राप्त हो गई। जिसके घर ऐसे बहुमूल्य कबल भगिन को दे दिये जाते हैं उसके यहा कैसे कपडे पहने जाते होंगे।

रानी उदास होकर वहा से चल दी। पास खडे लोग सोच रहे थे कि व्यापारियो के पास कुल सोलह कबल थे। जिसने सोलहो कबल खरीद कर ओर एक-एक के दो-दो टुकडे करके भगिन को दे दिये वह कितना भाग्यवान पुरुष होगा।

सारे नगर मे आज यही चर्चा थी। जो सुनता, आश्चर्य करता और सोचता इतनी सम्पत्ति शालिभद्र के पास कहा से आई होगी? लेकिन वे लोग इस भी चिन्तित न कर सके।

महाराज श्रेणिक को सूचना दी गई कि आज महारानीजी उदास होकर कोपभवन में हैं। श्रेणिक ने सूचना पाकर सोचा—रानी प्रजा की माता है। उसका उदास रहना उचित नहीं है। यह सोचकर श्रेणिक रानी के पास आये और उन्होंने उदासी का कारण पूछा।

रानी ने कहा—मैंने आपसे एक रत्न—कम्बल खरीदने की प्रार्थना की थी। मगर आपने उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। आपने सोचा होगा इतनी रानियों में एक रत्न—कम्बल लेने से आपस में तकरार होगी। यह विचार कर आपने एक भी कम्बल नहीं लिया। मैं मानती हूँ कि राजा का कोप प्रजा के कठिन परिश्रम से भरता है और अनेक कम्बल खरीदना—प्रजा के प्रति अन्याय होता। लेकिन एक कम्बल खरीद लेना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या आप नहीं जानते कि हम सब रानियाँ आपस में हिल—मिल कर रहती हैं। एक कम्बल खरीदने से हमारी परीक्षा भी हो जाती। या तो हम एक—एक दिन उसे ओढ़ लेती या फिर जिसे आपकी इच्छा होती उसी को आप दे देते। मगर एक कम्बल तो ले लेना ही उचित था। बेचारे व्यापारी बड़ी आशा लेकर मगध की राजधानी में आये थे। वे निराशा लेकर लौटे। इससे राज्य की प्रतिष्ठा और मर्यादा को क्या क्षति नहीं पहुँची है? इसके अतिरिक्त देश के कला—कौशल को इससे कितनी हानि पहुँचेगी, आपने यह भी सोचने का कष्ट नहीं किया। आपके लिये धन इतना मूल्यवान हो गया कि उस पर आपने राज्य की प्रतिष्ठा को, कला—कौशल के उत्कर्ष को और पटरानी की साध को भी निछावर कर दिया।

राजा श्रेणिक हठीले पुरुष नहीं थे कि अपने पुरुषत्व के अभिमान में आकर पत्नी की उचित बात को भी अस्वीकार कर देते। वस्तुतः पत्नी के समुचित परामर्श को स्वीकार कर लेने जितनी उदारता तो पति में होनी ही चाहिये। यद्यपि रानी के कथन में उलाहने की प्रधानता थी फिर भी उस उलाहने में जो परामर्श छिपा था उस पर श्रेणिक का ध्यान गया। उन्होंने कहा—महारानी मुझसे भूल अवश्य हो गई है। पर उसका प्रतिकार भी हो सकता है। उन व्यापारियों को बुलाकर एक कम्बल खरीद लूँगा।

राजा ने उसी समय व्यापारियों को बुला लाने का आदेश दिया। व्यापारी अपने ठहरने की जगह अपने धनमाल की हिफाजत में लगे हुए थे। इसी समय राजा के आदमी वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने राज—दरबार में उपस्थित होने की राजाज्ञा उन्हें सुनाई। राजा का आदेश सुनकर व्यापारी चिन्ता में पड़ गये। सोचने लगे—क्या राजा चुगी मागना चाहता है? हमने सुना था। राजा

श्रेणिक धर्मराज्य करते हैं और उनके राज्य में चुगी नहीं ली जाती। फिर क्या हमसे चुगी ली जाएगी?

व्यापारी अनमने भाव से राजा के पास पहुँचे। राजा ने उनसे कहा—तुम लोग जो कम्बल लाये थे उस समय तो जचे नहीं थे। मगर महारानी की इच्छा एक कम्बल खरीदने की है। इसलिए एक कम्बल दो तो आर उसका मूल्य कुछ अभी ले लो कुछ फिर ले लेना।

राजा के खजाने में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। फिर भी उसने व्यापारियों की परीक्षा करने के उद्देश्य से यह कह दिया कि कीमत का कुछ भाग अभी और कुछ फिर ले लेना। राजा ने सोचा—ये व्यापारी परदेश से आये हैं। देखना चाहिए इनके मन में मगध के प्रति विश्वास है या नहीं? एक व्यापारी ने कहा महाराज आप मगध के पुण्यशाली सम्राट हैं। कम्बलों की कीमत कही डूब नहीं सकती, यह बात हम भली-भाँति समझते हैं। मगर अब जब कम्बल बिक चुके हैं और उनकी कीमत भी हम लोग पा चुके हैं।

राजा श्रेणिक व्यापारी की बात सुन कर दग रह गये। कहने लगे क्या इस नगर में ऐसा भी कोई ऋद्धिशाली है जो वह रत्न-कम्बल खरीद सके।

व्यापारी—हा महाराज ! आपके राज्य में ऐसे-ऐसे सम्पत्तिशाली मालूद हैं जो एक वषा सोलह रत्न-कम्बल खरीद सकते हैं। शालिभद्र ऐसे ही भीमान है। उन्हें घर के काम-काज की चिन्ता ही नहीं है। उनकी माता ने उन्हें इस चिन्ता से परे ही रख छोड़ा है। हम लोगो ने उन्हें देखा भी नहीं। पर अगर रानी कम्बल उनके यहाँ खरीद लिए गए हैं और उनका मूल्य भी हमें दिया गया है।

कि मैं राजा होकर भी एक कम्बल नहीं खरीद सका और एक ही सेट ने सोलह कम्बल खरीद लिये।

रानी मन ही मन कहने लगी— अभी तो इन्हे खरीदने की बात पर ही आश्चर्य हो रहा है, परन्तु जब यह सुनेगे कि वे सब कम्बल भगिन को दे दिए गए तो कैसा आश्चर्य करेंगे?

राजा आगे बोले— शालिभद्र के घर सोलह कम्बल खरीदे गये हैं तो उनमें से एक कम्बल मोल खरीदा जा सकता है। उसे नगद कीमत चुका दी जायेगी। वह चाहेगा तो नफा भी दे देगे।

क्या राजा का नगर में कोई विश्वास नहीं करता था जो उन्हें कहना पड़ा कि उसे नकद कीमत चुका दी जायेगी? वास्तव में बात यह है कि बुद्धिमान लोग आपस में उधार का लेन-देन नहीं रखते। इससे स्नेह-सम्वन्ध कायम रहता है और प्रीति टूटने का अवसर नहीं आता। इसी अभिप्राय से राजा ने नकद कीमत दे देने की बात कही है।

राजा श्रेणिक अगर आजकल के राजाओं के समान होता तो पैर में सोना पहिने की निषेधाज्ञा के समान रत्न-कम्बल न ओढ़ने की आज्ञा जारी कर सकता था। मगर प्राचीनकाल के राजा कृत्रिम उपायो से अपनी मर्यादा रखने का प्रयत्न नहीं करते थे। यही कारण है कि उनकी जो मान-मर्यादा थी उसका भाताश भी आज के राजाओं को प्राप्त नहीं है।

राजा श्रेणिक का भेजा हुआ सेवक भद्रा के घर पहुँचा। भद्रा को सूचना दी गई। भद्रा विचार करने लगी—आज तक कभी राजा का आदमी यहाँ नहीं आया। आज उसके आने का क्या कारण हो सकता है? मेरे यहाँ न किसी का लेन-देन है और न मने किसी की फरियाद ही की है। हमारे खिलाफ भी किसी की कोई शिकायत नहीं हो सकती। लेकिन उनकी छत्र-छाया में रहते हैं। वह मालिक हैं। उनका आदमी आया है तो सोभाग्य की बात है।

भद्रा ने राजा के आदमी को सत्कार के साथ भीतर लाने का हुक्म दिया। जब सामने आया तो भद्रा ने उचित आदर करके उसके आने का कारण पूछा।

भद्रा—सोभाग्य की बात है कि आज हमारे महाराज ने हमें याद किया है। कहो महाराज की क्या आज्ञा है?

आदमी— सुना है आपके यहाँ रत्न कम्बल खरीदे गये हैं। महारानी जी आज हठ चढ़ गई हैं। उनका कहना है कि कम्बल न लेने से उसका

अपमान हुआ है। अतएव महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है कि कम्बल नकद लागत मूल्य में या कुछ नफा लेकर दे दें।

भद्रा—बस इसलिए भेजा है?

भद्रा सोचने लगी— महाराज ने कम्बल मगाया है। और वह भी नकद दाम चुका कर। दरअसल वे अन्तर्यामी हैं। वे हृदय की भावनाएँ पहिचानते हैं। वे हुक्म देकर भी कम्बल मगवा सकते थे, मगर वाह रे! दयालु राजा। उन्होंने सोचा होगा— यो ही हुक्म देकर कम्बल मगवाने से भद्रा को दुःख होगा। उन्होंने मेरी हृदय की भावनाओं को पहिचान लिया है। इसी कारण तो नकद कीमत चुकाने की बात कहला भेजी है।

मित्रो! आपको भी अन्तर्यामी बनना चाहिये। कम से कम अपनी स्त्री के अन्तर्यामी तो बनना ही चाहिये। पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हृदय तो पहिचानना ही चाहिये। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी कद्र करना चाहिये। मगर इस ओर कौन ध्यान देता है? पत्नी को वस्त्रों और आभूषणों की चिन्ता से अवकाश नहीं और पति पिपय—भोग में फँसा रहता है। कौन किसके अन्तरंग को पहिचाने? पति—पत्नी गुरु—शिष्य और राजा—प्रजा अगर हृदय से हृदय को पहिचानने का प्रयत्न करें तो किसी प्रकार की गड़बड़ ही क्यों हो?

भद्रा सोचती है— जो राजा अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करता है उसके लिए प्रजा तन मन धन निष्ठावर कर दे तो कौन बड़ी बात है। प्रजा के स्वामी होकर भी महाराज नकद दाम देकर कम्बल मगा रहे हैं इसी से पकड़ है कि वे किसी को सताना नहीं चाहते। ऐसे अन्तर्यामी राजा के लिए मैं प्राण भी निष्ठावर कर सकती हूँ, कम्बल की तो बात ही क्या है?

भद्रा ने राजा के आदमी से कहा— आप महाराज का सन्देश लेकर आते अच्छा हुआ। मगर मेरे यहाँ बहुत ऐसी सुकुमार हैं कि यहाँ का दारिद्र्य और दारिद्र्य और मुलायम से मुलायम वस्त्र भी वे नहीं पहिचान सकतीं। मैं दरअसल भी उनका शरीर छिलता हूँ। ऐसी दशा में उनसे कम्बल नहीं ले सकता हूँ।

बहुओ ने प्रेम के साथ मेरे हाथ से कमल ले लिए मैंने गनीमत समझी। उन्होंने शायद ही उन्हें ओढ़ा हो। स्नान करके शरीर पोछ कर निर्माल्य वस्त्रों में डाल दिया होगा। अब विचारणीय बात तो यह है कि निर्माल्य वस्तु महाराज को कैसे भेंट करूँ?

निर्माल्य वस्तु न देने के भद्रा के कथन में रहस्य है। उसे समझना होगा। आजकल के लोग प्रायः झूठी चीज दूसरों को देकर उनका अपमान करते हैं। मगर ऐसा करना मनुष्यता की अवहेलना करना है। भद्रा के कथन में एक रहस्य यही है। दूसरा रहस्य यह कि मानव-शरीर कैसा ही सुन्दर क्यों न हो, वह पवित्र वस्तु को भी अपवित्र बना देता है। शरीर के ससर्ग से उत्तम से उत्तम वस्तु भी घृणित हो जाती है। अतएव मनुष्य उत्तम आभूषण पहनने बढिया वस्त्र धारण करने अथवा सरस भोजन करने से ही उत्तम नहीं हो सकता, वरन् श्रेष्ठ कर्तव्य करने से ही श्रेष्ठ बनता है। लोग अहंकार में प्रडकर धर्म को भूल जाते हैं परन्तु कल्याणकारी तत्त्व की ओर कभी ध्यान नहीं देते। भद्रा सेवानी को इन बातों का ज्ञान था। इसी कारण वह निर्माल्य वस्तु न देने के लिए कह रही हैं।

निर्माल्य का अर्थ है— काम में आई हुई अपवित्र वस्तु। सवा लाख स्वर्ण—मोहरों के मूल्य का वस्त्र शरीर पर ओढ़ा गया तो शरीर ने उसकी कद्र बढ़ाई या घटाई?

‘घटाई’ !

मनुष्य-शरीर जब ऐसा है तो फिर लोग किस विचार से मूछों पर ताव देते हैं। क्या वस्तु को बिगाड़ने वाले ही मूछों पर ताव दिया करते हैं। सरस से सरस भोजन को भी विष्टा बना देने वाले और वस्त्रों को निर्माल्य कर देने वाले भी मूछों पर ताव देते हैं। इस पर मनुष्य को लज्जित होना चाहिये या मूछों पर ताव देना चाहिये? भद्रा कहती है—महाराज को निर्माल्य वस्त्र दू तो कैसे दू?

मित्रो ! जब राजा को भी अशुद्ध वस्तु नहीं चढती तो भगवान् को कैसे चढेगी?

देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन ।

त्यजेदज्ञाननिर्माल्य सोऽहं भावेन पूजयेत् ॥

तुम्हारा शरीर देवालय है। इसमें चिदानन्द आत्मा देव विराजमान है। अज्ञान निर्माल्य है। आप भगवान् को निर्माल्य अज्ञान कैसे चढाते हैं?

अज्ञान क्या है? यही कि हमें जो मार रहा है उस मारने वाले को हम अपना शत्रु समझते हैं यह अज्ञान है। यह अज्ञान भगवान् को नहीं चढ

सकता। ऐसे अवसर पर ज्ञान की शरण लेना ही भगवान् की सच्ची पूजा है इस प्रकार की पूजा करने वाले आत्म-स्मरण के द्वारा परम कल्याण के पात्र बनते हैं।

भद्रा को पता नहीं था कि बहुओ ने कम्बल भगिन को दे दिए हैं। उसका अनुमान था कि उन्होंने शरीर पौछ कर कम्बलो को निर्माल्य वस्त्रों में डाल दिया होगा। इसी कारण भद्रा ने राजा के आदमी को यह उत्तर दिया भद्रा का उत्तर सुनकर वह चकित रह गया और भद्रा के घर से चल दिया।

भद्रा के घर से लौट कर आदमी जब राजा के पास पहुँचा, उस समय राजा रानी चलना के भवन में थे। दोनों कम्बलो की ही चर्चा कर रहे थे और आदमी के लोटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आदमी को खाली हाथ आता देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा—क्या शालिभद्र ने नकद दामों पर भी कम्बल देना स्वीकार नहीं किया। क्या मेरा प्रताप इतना घट गया है? प्रजा को तो उचित है कि वह मेरी आज्ञा पाकर ही वस्तु दे दे, मगर नकद कीमत और नफा पर भी क्या कम्बल देने को शालिभद्र तैयार नहीं हुआ? क्या मेरा भाग्यफल इतना निर्बल हो चुका है?

आदमी के आने पर राजा ने पूछा—कम्बल नहीं लाये?

आदमी ने कहा—सेठानी भद्रा ने बड़ी प्रार्थना के साथ कम्बलो के विषय में जो निवेदन किया है उसे सुनिये। उन्होंने कहा कि नगर की प्रतिष्ठा के लिये मैंने सोलह कम्बल खरीदे थे। उनके बत्तीस टुकड़े करवा डाले थे।

राजा ने आश्चर्य के साथ कहा—रत्न—कम्बलो के टुकड़े करवा डाले। क्यों।

आदमी—सेठानी ने कहा कि मेरे यहाँ बत्तीस बहुए हैं। मेरे लिए सब समान हैं कोई प्रिय और कोई अप्रिय नहीं है। अतः सब को बराबर बटवारा करने के लिए बत्तीस टुकड़े करवाए थे।

राजा—अच्छा तो देने के लिए क्या कहा। एक या दो टुकड़े ही क्यों नहीं दिये?

राजा ने पूछा— जब भद्रा की बहुओ को कम्बल पसन्द नहीं हैं और वे उन्हें नहीं ओढती है तो फिर एक कम्बल या उसका एक टुकड़ा देने में क्या हर्ज था?

आदमी— सेठानी ने एक-एक टुकड़ा अपनी बहुओ की परीक्षा के लिये दिया था। बहुओ ने उन्हें प्रेम-पूर्वक ले लिया और इस प्रकार अपनी सास के प्रति आदर प्रकट किया।

उन्होंने अपने व्यवहार से प्रकट कर दिया कि देवलोक के वस्त्र पहिनने पर भी वे अपनी सास की अवहेलना नहीं करती। इस प्रकार बहुओ ने वह कम्बल प्रेमपूर्वक ले तो लिए, मगर ओढे नहीं होंगे। जैसे प्रतिदिन पहिने हुए कपड़े उतार कर निर्माल्य वस्त्र भण्डार में डाल दिये जाते हैं उसी प्रकार कम्बल भी शरीर पौछकर भण्डार में डाल दिये होंगे। अतएव भद्रा ने प्रार्थना की कि निर्माल्य वस्त्र मैं अपने महाराज को कैसे दे सकती हूँ?

सेवक की बात सुनकर राजा और रानी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने रानी की ओर एक खास तरह की नजर से देखा जिसका आशय यह था कि क्या निर्माल्य वस्त्र भण्डार में से भी कम्बल मगवा ले?

रानी सोचने लगी— इन निर्माल्य कम्बलो ने तो हमको ही निर्माल्य बना दिया।

राजा और रानी आपस में कहने लगे अपना सुकृत समालो। हम लोग तो एक कम्बल के लिए तरस रहे हैं और भद्रा के घर सोलह कम्बलो के बत्तीस टुकड़े कर दिये गए। और फिर वे निर्माल्य वस्त्रों में फेंक दिये गये। उसके और अपने पुण्य की तुलना करो। रानी कहने लगी— मैं रानी हूँ मगध के विशाल साम्राज्य की स्वामिनी कहलाती हूँ और भद्रा मेरे राज्य में रहने वाली प्रजा है। फिर भी उसका सुकृत देखकर आज मैं निर्माल्य बन गयी हूँ। मुझे खयाल आ रहा है कि सवा लाख स्वर्ण—मोहरो के मूल्य का वस्त्र भी जिस शरीर को छूकर निर्माल्य हो गया तथा शरीर पर पड़ने के कारण मैं अब उसे नहीं ले सकती, किन्तु घृणा करती हूँ, वह शरीर कैसा है? आत्मनः तू किस शरीर में भूला हुआ है? निर्माल्य वस्त्र का उपयोग करने से घृणा होती है तो यह आत्मा किन-किन निर्माल्य वस्तुओं का सेवन करता है यह देखने की मुझे अन्तः प्रेरणा हुई है। कम्बल मुझे इशारा कर रहे हैं कि निर्माल्य होने के कारण आपने मुझे तो त्यागा मगर भीतर भरे हुए निर्माल्य पदार्थों का त्याग कब किया जायगा?

मित्रो ! चर्यी— लगे वस्त्र पवित्र है या निर्माल्य?

‘निर्माल्य ।

दूध के कटोरे में शराब की एक बूद डाल दिया जाय तो पवित्र बना रहेगा या अपवित्र हो जायेगा?

अपवित्र हो जायेगा ।

उसे पीना पसन्द करोगे?

‘नहीं ।

सून से साफ की गई विदेशी शक्कर की बनी बिस्कुट आप खा जाते हैं तो फिर क्या कहा जाय? आपमें भी रानी चेलना सरीखी चेतना होनी चाहिये । चेलना चाहती तो निर्माल्य कम्बलो में से कम्बल मगवा लेती और अग्नि में डालकर उन्हें पवित्र करवा लेती । मगर क्या उसने ऐसी इच्छा भी की? नहीं । फिर आप भी तो चेलना के भाई—बहिन ही हैं । फिर कैसे कहते हैं कि चर्बी के वस्त्र पानी में धो लेने पर पवित्र हो गये ।

राजा श्रेणिक ने रानी से कहा—महारानी, अपने घर में और शालिभद्र के घर में उतना ही अन्तर है जितना सरोवर और सागर में होता है । अपना घर सरोवर—सा है और शालिभद्र का घर सागर के समान । अतएव हमें गर्व का आश्रय न लेकर उसका पूर्वकालीन सुकृत की सराहना करनी चाहिये । जिनकी लक्ष्मी दया दान और सुकृत्यों के प्रभाव से हैं उनकी लक्ष्मी के सामने अहंकार और डाह नहीं करना चाहिये ।

पत्येक वस्तु में गुण और अवगुण दोनों ही मिलते हैं । उस वस्तु को देखने के दृष्टिकोण भी भिन्न—भिन्न होते हैं । एक आदमी किसी की महान् ऋद्धि देखकर ईर्ष्या से जल उठेगा और पाप का बंध कर लेगा और दूसरा जो सम्यग्दृष्टि और ज्ञानी है विचार करेगा कि इस ऋद्धि को देखकर हमें सुकृत्य की शिक्षा लेनी चाहिये ।

राजा—रानी के हृदय में शालिभद्र की ऋद्धि देखकर अगर ईर्ष्या होती तो वे कोई न कोई उपाय खोज कर उसे छीन लेने का प्रयत्न करते । वे सोचते थे कि हमारी प्रजा होकर भी हमारे महल से ऊँचा महल और हमारी शक्ति से अधिक ऋद्धि क्यों? मगर श्रेणिक ऐसे राजा नहीं थे । वे प्रजा को अपनी शक्ति समझते थे और उसके उत्कर्ष में आल्लाह अनुभव करते थे । वे अपने राज्य उस समग्र राज और प्रजा के दीर्घ गहरा स्नेह—सम्यन्ध था और वे अपने राज्य—शक्ति का सम्राज्य था ।

करोड़ अरसी लाख मनुष्य भस्म हो गये। मगर महारानी चेलना इस कोटि की रानी नहीं है। वह सम्यक दृष्टि श्राविक थी उसे मालूम था कि ईर्ष्या करके आग भडकाना अपने लिए अशुभ कर्मों का बन्ध करना है। ज्ञानी पुरुष ईर्ष्या की आग से दूर रहते हैं और इसी कारण उन्हें सन्ताप नहीं भोगना पड़ता। पराई सम्पदा देखकर वे यही सोचते हैं कि यह सब सुकृत्यों का फल हैं अतएव सुकृत्य करना ही उचित है।

एक किसान की अच्छी खेती देखकर उसकी अच्छाई के कारण खोजकर दूसरा किसान अपनी खेती अच्छी बना ले यह तो न्यायसंगत है परन्तु ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसकी खेती में आग लगा देना क्या बुद्धिमत्ता है? रानी चेलना इस तथ्य को भली-भांति जानती थी। वह ईर्ष्या की आग में झूलसने से बची रही।

राजा श्रेणिक रानी से कहने लगी— रानी शालिभद्र के सुकृत्यों को देखो। इस नगर में जिन वस्त्रों को कोई न खरीद सका हम तुम भी लेने में सकोच कर गये, वही वस्त्र शालिभद्र के घर पाव पोंछ कर फेक दिये गये। शालिभद्र के घर में और अपने घर में कितना अन्तर है? सच है ससार में कहीं अभिमान करने को अवकाश नहीं है। यहाँ सर्वत्र एक से एक बढ़कर मिल सकते हैं। दीपक भले ही गर्व करे मगर सूर्य गर्व नहीं करता और कहता है— गर्व किस बूते पर किया जाय मैं तो देखते-देखते ही अस्त हो जाता हूँ। चन्द्रमा कहता है— मे गर्व करने के योग्य नहीं क्योंकि राहु मुझे ग्रस लेता है और काला स्याह बना देता है। जब गगनविहारी सूर्य और चन्द्रमा भी गर्व नहीं करते तो हम किस प्रकार गर्व करें? हमारे पास अभिमान की सामग्री ही क्या है।

इस प्रकार विचार करते-करते राजा श्रेणिक को शालिभद्र से मिलने की इच्छा हुई। उसने सोचा—जिसकी ऋद्धि ऐसी अनुपम है देखना चाहिये वह स्वयं कैसा है। वह अपने साथ क्या-क्या सुकृत्य लाया है यह तो अनुमान से ही जाना जा सकता है परन्तु उसके पुण्य के व्यजक लक्षण शरीर पर क्या-क्या हैं, यह तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। शालिभद्र को प्रत्यक्ष देखने पर ही पता चल सकेगा।

नास्तिक लोग लक्ष्मी को निर्हेतुक मानते हैं। उनके अभिप्राय से बिना ही किसी कारण के लक्ष्मी यों ही मिल जाती है। मगर आस्तिकों का कहना है कि जिनके शरीर पर सुलक्षण हैं और जो सुकृत लेकर आया है उसी के यहाँ लक्ष्मी आती है।

ब्रह्मदत्त राजा भिखारी बनकर जंगल में गया था। उसके पैरों के निशान देखकर एक निमित्तवेत्ता ने सोचा— इस ओर कोई चक्रवर्ती गया है। वह इस आशा से दौड़ गया कि चक्रवर्ती मिल जायगा तो मैं निहाल हो जाऊंगा। मगर आगे जाने पर उसे चक्रवर्ती के बदले एक भिखारी दिखाई दिया। यह देखकर निमित्तवेत्ता ने कहा— मे चक्रवर्ती के दर्शन की अभिलाषा से दौड़ा आया था लेकिन यहाँ तो तुम्हारे दर्शन हुए। मैंने सोचा था— चक्रवर्ती के मिलने पर मैं मालामाल हो जाऊंगा— मेरा भाग्य जाग उठेगा। पर अब मैं इसलिए रोता हूँ कि भाग्य न जागा तो न सही, पर मेरा शास्त्र ही झूठा हो रहा है।

ब्रह्मदत्त ने कहा— पण्डित तुम्हारा शास्त्र झूठा नहीं है। मैं चक्रवर्ती ही हूँ मगर समय के फेर से मुझे भिखारी बनना पड़ा है। जब मेरा भाग्य फिर से पलटे तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हें एक गांव दूंगा। तात्पर्य यह है कि झूठ-कपट का सहारा लेने से लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी के साथ सुकृत्यों का सम्बन्ध रहता है और शरीर पर से वह प्रकट हो जाता है। यह सम्बन्ध देखने के लिए ही राजा श्रेणिक शालिभद्र को अपने पास बुलाने का विचार कर रहा है।

17. शालिभद्र—श्रेणिक—समागम

शालिभद्र को देखने की अभिलाषा राजा श्रेणिक के हृदय में बलवती हो गई। अतएव उसने अपने मन्त्री और पुत्र अभयकुमार को बुलाया और कहा— अभय ! जाओ, शालिभद्र सेठ को सत्कार के साथ यहा ले आओ। मैं उसे देखना चाहता हू।

राजा शालिभद्र की सम्पदा नहीं देखना चाहता शालिभद्र को देखना चाहता है। अब आप विचार कीजिए कि बड़ा कौन है— शालिभद्र या शालिभद्र की सम्पदा?

‘शालिभद्र !’

लोग लक्ष्मी को देखना चाहते हैं मगर लक्ष्मीपति को नहीं देखना चाहते। यह चाह रावण की चाह सरीखी है। रावण ने सीता को तो चाहा मगर राम को न चाहा। इसका फल क्या रहा?

‘नाश !’

इसी प्रकार अधिकांश लोगो को लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मीपति नहीं चाहिए। दाम चाहिए राम नहीं चाहिए।

श्रेणिक आकर शालिभद्र की लक्ष्मी को देखना चाहता तो दोड़कर उसके घर जाता। मगर वह तो लक्ष्मीपति को देखना चाहता था। इसी कारण उसने अभयकुमार को भेजा कि वह शालिभद्र को बुला लावे।

आप लोग पाप का सग्रह करके लक्ष्मी चाहते हैं। अर्थात् राम का तिरस्कार करके सीता चाहते हैं। रावण ने राम को दूर रखकर सीता को अपनाने का जेसा उपाय किया था वेसा ही उपाय आप पुण्य को दूर रखकर लक्ष्मी को अपनाने के लिए करते हैं। किन्तु राजा श्रेणिक अपने घर और शालिभद्र के घर में सरोवर तथा समुद्र सरीखा अन्तर देखकर भी लक्ष्मी को नहीं वरन् लक्ष्मीपति को देखना चाहता है।

अभयकुमार शालिभद्र के विषय में सब वृत्तान्त सुन चुके थे। उन्होंने कहा— महाराज ! सब आपका ही पताप है। जिस राजा के राज्य में शालिभद्र सरीखे सम्पत्तिशाली पुण्यवान गृहस्थ निवास करते हैं, उस राजा की कहा तक बड़ाई की जाय?

श्रेणिक—तो जाओ शालिभद्र को बुला लाओ। उसे दूसरे के साथ दुलाना उचित नहीं होगा यह विचार कर तुम्हें भेजता हूँ।

अभय— मेरे लिये तो एक पथ दो काज होंगे। आपके आदेश का पालन भी हो जायगा और उस ऋद्धिमान का दर्शन आप से भी पहले मुझे हो जायगा।

प्रधान अभयकुमार बड़ी शानशौकत के साथ शालिभद्र के घर गया। प्रधान राजा का दूसरा अंग होता है फिर अभयकुमार तो राजा का पुत्र और इस समय पतिनिधि भी था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राजा ही शालिभद्र के यहा चला।

भद्रा को सूचना दी गई कि अभयकुमार प्रधान उसके यहा आ रहे हैं। वह सोचने लगी— शायद उन कम्बलो के सिलसिले में ही आ रहे होंगे। मेरे यहा जो कुछ है वह मैं उनके सामने हाजिर कर दूंगी यह सोचकर भद्रा ने अपने मुनीम आदि कर्मचारियों को सामने जाकर आदरपूर्वक अभयकुमार को ले आने के लिए भेजा। मुनीम आदि ने अभयकुमार के सामने जाकर जिस प्रकार की नम्रता दिखलाई उसे देखकर अभयकुमार बहुत प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा— भद्रा और शालिभद्र की नम्रता एवं सज्जनता की चासनी यही चखने को मिल रही है। जैसे डके की आवाज सुनकर फौज का हाल मालूम हो जाता है उसी प्रकार कर्मचारियों का व्यवहार देखकर उनके स्वामी के चरित्र का पता चल जाता है।

भद्रा भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्न हुई। जिसके बेटे के दर्शन के लिए मगध सम्राट लालायित हो उसे प्रसन्नता क्यों न हो? फिर उसने सोचा—अगर मेने बेटे को राजा के घर भेज दिया और वहा उसे राज्यपवन लग गया तो अनर्थ हो जाएगा।

भद्रा अपने पुत्र को राजा के घर नहीं भेजना चाहती इसका कारण समझना चाहिए। आप सोचते होंगे, शालिभद्र की सुकुमारता का विचार करके माता उसे नहीं भेजना चाहती। मगर वास्तव में भद्रा की भावना दूसरी ही है। वह सोचती है—शालिभद्र स्वर्गीय भोग—विलास भोग रहा है। उसकी दृष्टि ऊँची है। राजदरबार में जाने से उसे वैसा ही कष्ट होगा जैसा मनुष्यलोक में आने पर देवों को होता है। इसके अतिरिक्त वह स्वतन्त्र विचारों का है। उनके जैसे विचार अभी हैं, उन्हें देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि ससार की असारता देखकर वह सहन कर लेगा। राज दरबार में वह जायगा तो सम्भव है कि किसी दूसरे विचार से वह प्रभावित हो जाय और फिर हाथ से निकल जाय। अतएव उसे राजा के पास भेजने की अपेक्षा राजा को ही यहा लाना उचित होगा। राजा के यहा आने पर उसकी किसी भावना को ठेस नहीं लगेगी और वह यह सोचकर कि राजा भी उसका सम्मान करता है ससार में उलझा रहेगा। राजा के आने से शालिभद्र अपने पुण्य को बड़ा समझेगा और ससार में उसे विराग नहीं होगा।

ग्रन्थकारों को कथन है कि शालिभद्र इतना अधिक सुकुमार था कि पृथ्वी पर उसका पैर ही नहीं टिकता था। वह सूर्य और चन्द्रमा की किरणों भी नहीं देखता था। लेकिन यह तो आलंकारिक वर्णन है। इस भाषा के मर्म को समझना चाहिए। अलंकारों को कल्पना के द्वारा दूर करके वस्तुतत्त्व का विचार किया जाय तभी असली तत्त्व हाथ लगता है।

प्रायः लोग सन्तान को गुलाम बनाने के प्रयत्न करते हैं। वे चाहते हैं—लडका पैसा लावे फिर चाहे जिसकी गुलामी करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पहिले के लोग पैसे की अपेक्षा स्वाधीनता की भावना की अधिक कीमत समझते थे। भद्रा माता नहीं चाहती थी कि राजा के सामने पहुँचकर शालिभद्र को किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि अथवा हीनता का बोध हो। वह सोचती थी—शालिभद्र सिंह है। वह किसी प्रकार के पलान को सहन नहीं कर सकता। घोड़ा और गधा तो पलान को सहन करते हैं सिंह नहीं। इसके अतिरिक्त शालिभद्र जिस रूप में यहा देखा जा सकता है उस रूप में राजदरबार में नहीं क्योंकि अगूठी में नग की जैसी शोभा अगूठी में जड़े रहने पर होती है वंसी अलग होने पर नहीं रहती।

यही सब विचार कर भद्रा ने आवेदन किया—शालिभद्र के बदले एक दार मैं महाराज के दर्शन करना चाहती हूँ। कोई आपत्ति न हो तो आज्ञा दीजिए। अगर महाराजा फिर आज्ञा देगे तो शालिभद्र भी क्या दूर है?

अभयकुमार ने विचार किया— शालिभद्र का अपमान नहीं होना चाहिए। यह परिवार अपनी विनम्रता के कारण ही हमें राजा मानता है अन्यथा यह देवलोक का खाते—पीते है। इन्हें हमसे क्या सरोकार है? हमारी परवाह इन्हें क्यों होने लगी? अगर इनमें विनयशीलता न होती और अविनीतता होती तो कह सकते थे कि हमें राजा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। देव जिनका रक्षण और पालनपोषण करता है उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? मगर भद्रा बड़ी नम्रता के साथ आवेदन कर रही है। ऐसी स्थिति में शालिभद्र की स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचाना उचित नहीं है। शालिभद्र को ले जाने की अपेक्षा महाराज को यहाँ लाना ठीक है।

माता भद्रा को साथ लेकर अभयकुमार महाराज श्रेणिक के पास चले। भद्रा के साथ अनेक दासिया थी और मुनीम—गुमाश्ते आदि भी थे। भद्रा बड़े ठाठ के साथ खाना हुई। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो इन्द्राणी हो। भद्रा को राजा के पास जाते देखकर नगर के लोग अनेक प्रकार के विचार विकृत करने लगे। कोई उन्हें आदर के साथ उपहार देता था। कोई उनके दर्शन करके अपना अहोभाग्य समझता था। कोई कहता था—यही भद्रा माता अपने नगर की लाज बचाने वाली है। कोई कहता—आज राजा कम्बल चुरा तो नहीं लिये थे? इस प्रकार नगर के बाजार में और घरों में तरह—तरह की बातें होने लगीं।

भद्रा राजा के यहाँ पहुँची। सूचना पाकर श्रेणिक उनसे मिलने के लिये आये।

इस प्रकार के कथानको से मालूम होता है कि प्राचीन काल में पर्दे की कैद नहीं थी। पर्दे की प्रथा मुसलमानों के समय में आरम्भ हुई है। जैसे लोग शास्त्र में ही शरण मानते हैं उसी प्रकार पर्दे में ही लज्जा मानते हैं। मगर दोनों मान्यताएँ भूल से भरी हैं। घूँघट काढ लेना असली लज्जा नहीं है। असली लज्जा है— पर—पुरुष को भ्राता, पुत्र समझना और वैसा ही उनके साथ व्यवहार करना।

भद्रा ने महाराज श्रेणिक को बहुमूल्य भेंट दी। महाराज ने अभयकुमार से पूछा— क्या शालिभद्र तुम्हारे जाने पर भी नहीं आये?

राजा के प्रश्न के उत्तर में अभयकुमार ने भद्रा की ओर संकेत करते हुए कहा— यह शालिभद्र की माता आप से कुछ निवेदन करने आई है। इनका कहना है कि पहले यह आपसे निवेदन करले, फिर शालिभद्र क्या दूर है?

श्रेणिक आजकल के राजाओं जैसे होते तो शालिभद्र के न आने पर आग उगलने लगते अपने हुक्म का अपमान समझकर भद्रा को दुत्कार देते। मगर राजा श्रेणिक ने सोचा—यह पुण्याई और ही है जो पुत्र को न भेजकर माता स्वयं आई है। फिर अभयकुमार से कहा—इनका कथन अगर तुम्हें ठीक मालूम हुआ हो तो यह मुझसे भी कह सकती है।

राजा की आज्ञा पाकर भद्रा कहने लगी— शालिभद्र का स्वभाव ऐसा है कि चन्द्रमा और सूर्य की किरणें भी वह सह नहीं सकता और पृथ्वी पर उसका पैर नहीं टिकता। उसे नहीं मालूम कि सूर्य किधर उगता है और किधर अस्त होता है।

यह वर्णन, जैसा कि पहले कहा जा चुका है अलंकारमय वर्णन है। इसे आलंकारिक रूप में ही समझना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ लगाने से सत्य का ज्ञान नहीं होगा। इस कथन का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है— शालिभद्र रवि—शशि की किरणें सहन नहीं कर सकता इसका अर्थ यह है कि शालिभद्र ने अभी तक गर्मी और सर्दी सहन नहीं की है अर्थात् उसके सामने कभी कठोर प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ है। शालिभद्र का पैर पृथ्वी पर नहीं टिकता इस कथन का आशय यह है कि वह किसी के आश्रित नहीं है स्वतन्त्र है और सुकुमार है। उसे सूर्य के उदय—अस्त की खबर नहीं है इसका अर्थ यह है कि वह किसी प्रकार की व्यवस्था करने के प्रपच में नहीं पड़ता।

भद्रा ने आगे कहा— मैं जो निवेदन कर रही हूँ उसे आप सत्य। वह लक्ष्मीपति है। आप इस स्थान को समीप ही समझते हैं लेकिन लिए यह हजार कोस दूर है। अतएव उसे यहाँ न बुलाकर आप ही

वहा पधारने का अनुग्रह करे तो अच्छा है क्योंकि जो स्थान मेरे पुत्र के लिये हजार कोस दूर-सा है वह आपके लिए सन्निकट है। आप यह सोचते होंगे कि शालिभद्र आपका पजाजन है और आप राजा होकर उसके पास क्यों जाये तो दूसरी बात है। पर वह आपका ही बालक है। बालक दूर रहे तो उसके माता-पिता प्यार करने उसके पास जाते ही हैं। इस पर भी आप न पधारना चाहे और उसे ही बुलाना चाहे— आप उसे अपना बालक न माने तो आपकी मर्जी। फिर जैसा आपका आदेश होगा, पालन किया जायगा।

भद्रा ने चतुराई से अपना पक्ष उपस्थित किया। राजा श्रेणिक निरनिमान व्यक्ति थे। वे उसके सामने देखने लगे।

इसके बाद भद्रा ने फिर कहा—महाराज। आप नरेश हैं, प्रजा के पिता हैं। अगर आप मेरी लाज रखना चाहते हैं अगर आप मुझे सम्मान देना चाहते हैं तब तो अवश्य ही मेरी कुटिया को पावन कीजिये। सम्भव है, आपको कई प्रकार के अनुकूल-प्रतिकूल परामर्श देने वाले मिलेंगे। कोई कहेंगे कि प्रजा के घर जाने में राजा का गौरव घटता है पर आप इन बातों पर विचार न करके अपने स्वतन्त्र विचार पर आ जाइये। अगर शालिभद्र पर आपकी थोड़ी-सी भी प्रीति हो तो अधिक विचार मत कीजिये।

जिसकी जिस पर प्रीति हो जाती है, वह उसके बल-अबल को नहीं देखता। माता प्रीति के वश होकर अपने बालक की अशुचि उठाती है। वह अनुभव करती है कि मैं ऐसा करके बालक की रक्षा कर रही हूँ। अगर अपने बालक की अशुचि उठाने वाली माता से कोई दूसरा अपने बालक की अशुचि उठाने के लिए कहे और उसे मनचाहा मेहनताना देने का प्रलोभन दे तब क्या वह अशुचि उठाने को तैयार होगी? कभी नहीं क्योंकि दूसरे के बालक के प्रति उसमें आत्मीयता नहीं है— प्रीति नहीं है। हा प्रीति होने पर पर पड़ोसी के बालक की अशुचि बिना मेहनताने के ही उठा सकती है। तब यह है कि असली चीज प्रीति है।

अतएव हाथी के निकलने की सूचना देने के लिए उसके गले में घटा बांध दिया जाता है। हाथी के समान बड़े आदमियों की चाल भी धीमी होती है, तिस पर भी राजा की चाल का तो कहना ही क्या है। इसलिए राजा के साथ उसका राजसी ठाठ रहता है कि लोग उसे पहिचान ले।

अभयकुमार भद्रा के साथ पहले ही शालिभद्र के घर पहुच चुके थे। भद्रा ने कहा— आपकी कृपा से ही महाराज मेरे यहा पदार्पण कर रहे हैं। मगर मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि महाराज का स्वागत—सत्कार किस प्रकार किया जाता है? अतएव आप ही हमारे पथपदर्शक बनिये।

अभयकुमार ने भद्रा की पशसा करते हुए कहा— जिस प्रकार सोने को रगने की आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार आपके यहा किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आपके यहा तो सभी प्रकार की तैयारिया पहले ही हैं।

भद्रा ने मोती—माणिक आदि रत्नों से भरे हुए थालो के लिए मुनीम आदि को अपने साथ लिया और अत्यन्त उत्साह और ठाठ के साथ राजा के सामने जाकर वह उन्हें बधा कर घर में लाई।

शालिभद्र का घर क्या था, दिव्य और अद्वितीय महल था। उसे देखकर राजा सोचने लगा— अब तक मैं सोचा करता था कि स्वर्ग है या नहीं? आज यह सन्देह तो मिट गया परन्तु यह सन्देह होने लगा है कि स्वर्ग बना क्या महल?

राजा बहुत विचार करने पर भी किसी निर्णय पर न आ सका। वीर राजा ने वह इस महल में आकर भौंचका—सा रह गया और घबराने लगा, जैसे किसी बच्चे को जंगल से लाकर राजसी भवन में छोड़ दिया गया हो। राजा ने भद्रा ने आकर कहा— महाराज पधारिये।

हे और यही आखे नहीं ठहरती तो आगे क्या हाल होगा? फिर भी वह अभयकुमार के साथ आगे बढ़ा। इस तीसरी भूमि तक तो राजा के साथ और भी कुछ लोग आये थे मगर इससे आगे बढ़ने की हिम्मत किसी की न हुई।

चौथी भूमि पर पहुँच कर राजा और अभयकुमार चित्रलिखित-से रह गये। राजा को भ्रम होने लगा—यह मनुष्यलोक ही है या स्वर्गलोक में आ पहुँचे हैं? यहाँ मनुष्यलोक सम्बन्धी कोई वस्तु ही दिखाई नहीं देती।

भद्रा राजा के हाव-भाव देखकर उनके मन की बात समझ रही थी। उसने सोचा महाराज यहाँ तक आकर ही इतने घबरा गये हैं तो सातवीं मजिल तक इन्हे कैसे ले जा सकूंगी। ये मेरे मकान तक और उसमें भी चौथी मजिल तक आ गये यही बहुत है। अब शालिभद्र को तीन मजिल नीचे उतार कर मिलाना ही उचित होगा। इस स्थान पर दोनों की मुलाकात होने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें शालिभद्र अपना सम्मान ही समझेगा, अपमान नहीं।

भद्रा ने दोनों के लिए सिंहासन डलवा दिये। राजा और अभयकुमार को उन पर बैठने के लिए कहा। उसने यह भी कहा— अब आपकी आज्ञा हो तो शालिभद्र को आपके पधारने की सूचना दे दी जाय। राजा सोच ही रहे थे कि अब और आगे न चलना पड़े तो अच्छा है। भद्रा ने उनके मन की बात कह दी। राजा ने सोचा—गनीमत हुई कि इन्होंने स्वयं ही ऐसा कह दिया। उसने भद्रा की बात स्वीकार कर ली। दोनों सिंहासन पर बैठ गये और भद्रा ऊपर चली गई।

पिता और पुत्र दोनों चकित थे। उन्होंने जो कुछ देखा था एकदम अपूर्व, असाधारण और अलौकिक था। जो दृश्य कभी कल्पना में भी नहीं आ सकते थे, वह आखाँ के आगे आ रहे थे। दोनों पिता और पुत्र एक-दूसरे के सामने देख रहे थे। पहले तो किसी के मुख से बोल ही न निकला अन्त में राजा कहने लगा— यहाँ साक्षात् स्वर्ग ही उतर आया जान पड़ता है। मैंने भगवान महावीर के मुख से स्वर्ग की जैसी रचना सुनी थी हूबहू वही यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। आश्चर्य तो यह है कि इस महल को बनाया किसने होगा? यह कब और कैसे बन गया?

राजा स्वयं बहत्तर कलाओं का पण्डित है। पहले के राजा सभी कलाएँ सीखते थे। कोई काम ऐसा नहीं होता था जिसे करना वे न जानते हो। वे सभी कलाओं के मर्मज्ञ होते थे। इसलिये श्रेणिक सोचते हैं यह महल बना कैसे होगा? कैसे-कैसे हीरे यहाँ जड़े हुए हैं? कौसी अद्भुत इनकी बनावट है और इनमें से कौसी सुगन्ध फूट रही है। मेरी समझ में ही नहीं आता

कि यह सब रचना हुई किस प्रकार है?

राजा कहता है— हम राजा हैं। करोड़ो मनुष्यों के स्वामी कहलाते हैं। सभी पर हमारी हुकूमत चलती है और सभी हमारे सहायक हैं। करोड़ो की सहायता से भण्डार भरे हैं और उनसे महल बने हैं। फिर भी वह महल इनके आगे झोपड़ी की हैसियत भी नहीं रखते। यह तो साक्षात् ही स्वर्ग जान पड़ता है।

अभयकुमार अतिशय बुद्धिशाली था। वह जैन शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने कहा—पिताजी इन महलो से हमें कई प्रकार की शिक्षा मिलती है। यह महल और वैभव पुण्य की भौतिक प्रतिमा है। पुण्य दान में रहता है आदान में नहीं। जो दूसरों का सत्त्व चूस-चूस कर आप मोटा होना चाहता है, वह मोटा भले ही बन जाय पर पुण्य के लिहाज से वह क्षीण हो जाता है, पुण्य के वैभव से वह दरिद्र होता रहता है। इसके विपरीत जो आधी में से भी आधी देता है वह ऊपर से भले ही दरिद्र दिखाई देता हो पर भीतर ही भीतर उसका पुण्य का भण्डार बढ़ता जाता है और फिर उसी पुण्य के भण्डार में से ऐसे महलो का निर्माण होता है और यह वैभव उसके चरणों में लोटने लगता है। असल पूजा पुण्य है। जहा पुण्य है वहा सहायकों की आवश्यकता नहीं। पुण्य अकेला ही करोड़ों सहायकों से भी पबलतर सहायक है। यह पुण्य त्याग और सद्भाव में ही रहता है। भोग पुण्य के फल हैं किन्तु पुण्य को क्षीण दान देते हैं।

आप लोग सेठ कहलाते हैं तो क्या भोग भोगने के लिए ही? बढ़िया पाने और पहिनने के लिए ही? जरा विचार तो करो कि आपको सेठ कौन कहता है? जा आपसे अधिक धनवान हैं वे आपको सेठ कहते हैं या गरीब? अगर गरीब लोग आपको सेठ मानते हैं तो क्या वास्तव में ही आप गरीबों के सेठ बने हैं? सिर्फ सेठानी के ही सेठ तो नहीं बने हुए हैं? सच्चा सेठ वह है जो गरीबों के परिश्रम का खाता हूँ और जो गरीबों को श्रेष्ठ पदनाम दूँ वह सच ग्रामस्थविर पद का अधिकारी होता है। जो शरीर का रस रस करके अच्छा खाता-पीता है वह तो क्षम्य है मगर जो ऊँचा पदनाम दिलाई उच्च खाता-पीता है वह अपने लिए नरक का निर्माण

वनवाने वाला यहा तक कि उनमे से अनेको का वंशज भी आज मिलना कठिन है । वे आज कहा है? जिनके वेभव-विलास लोगो के हृदय मे ईर्ष्या उत्पन्न करते थे, अब वे कहा चले गये? कुछ पता है उनका? जब आप किसी भवन की सुन्दरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं तब उसके निर्माण कराने वाले की स्थिति पर भी विचार कर लिया करे। यह भी देख लिया करे कि ऐसे सम्पत्तिशालियो का भी आज ठिकाना नही है तो हमारी सम्पत्ति किस गिनती मे है? क्या वह इस योग्य है कि उस पर गर्व किया जाय?

इधर अभयकुमार ओर राजा श्रेणिक मे बातचीत हो रही थी उधर भद्रा माता शालिभद्र के पास पहुची। भद्रा को आते देख शालिभद्र आश्चर्यपूर्वक विचार करने लगा- आज कोई विशेष बात जान पडती है जो माता स्वय आई है। वह उठ खडा हुआ ओर हाथ जोड कर विनय प्रदर्शित करने लगा। उसे आज माताजी के व्यवहार मे कुछ चचलता दिखाई दे रही थी।

शालिभद्र के पास पहुचकर भद्रा ने कहा- बेटा ! जल्दी चलो देर का काम नही है। तुम्हारे घर महाराज श्रेणिक पधारे हैं। रमणिया ओर सेज छोडकर उनक पास चलना है।

माता की बात सुनकर शालिभद्र आश्चर्य मे पड गया। वह सोचने लगा- आज माता घबरा कर यह क्या कह रही है? आज तक ऐसी जल्दबाजी तो इन्होने कभी नहीं की। माता आज रमणियो को ओर सेज को छोडने के लिये कहती है तो क्या मैं भोगो मे ही डूबा हू? कोई इन भोगो को छुडा भी सकता है? क्या यह भोग अनित्य है?

शालिभद्र ने कहा- माता आप जो उचित समझे करे। मैं चल कर क्या करूंगा?

भद्रा- वह अपना स्वामी है- मगध का राजा है। वह इन्द्र की होड करने वाला नरेन्द्र है। उसी की छत्रछाया मे हम सब रहते है। उसके कुशल मगल मे अपना कुशल-मगल है। वह तो कृपा करके तुम्हारे घर आया है ओर तुम्हे होश ही नहीं। तुम्हे कष्ट से बचाने के लिए मैंने कितना प्रयत्न किया कितनी दोड-धूप की ओर तुम्हारा यह हाल है। तुम्हे सेज पर से उठने मे ही आलस्य आ रहा है।

शालिभद्र की निद्रा मानो उड गई। वह सोचने लगा- आज माताजी मुझे जगाने आई हैं। राजा की कुशल मे हमारी कुशल है ता क्या मेरा यह वेभव व्यर्थ है? यह माया इतनी कच्ची है?

इसी बीच भद्रा ने फिर कहा- तुम लक्ष्मी के गर्व मे भूलकर मेरी यात

पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें क्या पता है कि जिस राजा के यहाँ तुम्हारे जैसे सैकड़ों धनिक खड़े रहते हैं फिर भी जिनका दर्शन नहीं पाते, वह राजा स्वयं तुम्हारे यहाँ आये हैं? फिर भी तुम नहीं उठते। यह महल और वैभव तभी तक तुम्हारा है जब तक उनकी कृपा है। उनकी वक्र दृष्टि होते ही इन महलों से बाहर निकलना पड़ेगा और इनका स्वामी कोई दूसरा हो जाएगा।

शालिभद्र सोचने लगा— राजा श्रेणिक ऐसा है। उसी की दया पर मेरा ऐश्वर्य टिका है? यह माया ऐसी है कि राजा की अकृपा से बदल जाएगी? सारा ससार इसी तरह ही अस्थिर है।

भद्रा ने अपना भाषण जारी रखा— बेटा, वे राजा हैं। प्रसन्न हैं तो खूब अप्रसन्न हैं तो खूब। रूठ जाए तो न मालूम क्या कर गुजरे? तुम्हें अभी राज धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिये जल्दी करो। वह कही यह न सोचने लगे कि हम इतनी दूर से आये और शालिभद्र को कुछ परवाह ही नहीं है। ऐसा हुआ तो गजब हो जायगा। यह आमोद—प्रमोद तो फिर भी हो जाएंगे, मगर राजा को फिर प्रसन्न करना कठिन है।

भद्रा की यह बातें सुनकर शालिभद्र ऐसे जाग उठा जैसे सोता हुआ केसरी सिंह जाग उठा हो। वह सोचने लगा— क्या मुझ सिंह पर आज घोड़े की जीन कसी जाने वाली है? लेकिन मैं यह सहन नहीं कर सकता। फिर उसकी विचारधारा का प्रवाह सहसा पलट गया। सोचने लगा— मैं अपने पिताजी की दी हुई सम्पत्ति भोगता हूँ, उस पर भी राजा मेरा नाथ है और मैं अनाथ हूँ? वह चाहे तो क्षण भर में इसे छीन सकता है। इससे तो यही प्रकट होता है कि सम्पत्ति ही अनाथ बनाने वाली है। मैंने सुकृत नहीं किए। पूर्वभवं में सुपात्रदान और अभयदान नहीं दिये। प्राणीमात्र पर समभाव धारण नहीं किया। इसी का यह फल है कि आज राजा मेरा नाथ बनकर आया है। अगर दूसरे को अनाथ किया और फिर अपने को नाथ माना। इसी व्यवहार का बदला राजा आज माग रहा है। अगर मैं सच्चा नाथ बना होता तो आज मेरे कर्णों का अवसर ही क्यों आता? राजा मेरा नाथ बनकर क्यों मेरे सिर पर सवार होता। मैं कच्चे घड़े जैसी सम्पत्ति का स्वामी बना हूँ, इसी कारण राजा मेरा नाथ बन रहा है। माता ने आज वह बात सुनाई है जो पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन माता का इसमें दोष ही क्या है?

अक्षय भण्डार के गरूर मे चूर था और अपनी बत्तीस रमणियों का नाथ मानकर फूला नही समाता था। वह अभिमान ही मुझे अनाथ बनाये था।

मित्रो ! शालिभद्र की सम्पत्ति स्वतन्त्र देवप्रदत्त है फिर भी उस पर नाथ खडे हो गये हैं तो आपको भी अपनी-अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए। अनित्य वस्तु पर अधिकार करके नाथ बनने वाले अनाथ ही रहते हैं।

जिस घर को आप अपना समझते हैं उसमे क्या चूहे नही रहते? फिर वह घर आपका ही है उनका नही है ऐसा क्यों? आप भी चूहे की तरह ही थोडे दिनों मे उसे छोडकर नही चल देगे? फिर किस विचार पर आप इतराते हैं? वास्तव मे ससार मे आपका क्या है? कौन-सी वस्तु सदा आपका साथ देने वाली है? किस वस्तु को पाकर आपके सकल सकट टल जाएगे? किसके सयोग से आपकी कामना पूरी हो जाने वाली है। शाश्वत कल्याण का द्वार किससे खुल जाता है? इस बात पर जरा विचार कीजिये।

शालिभद्र सोचता है— इस घर को मैं अपना घर समझता था। इस सम्पत्ति को मैं अपनी सम्पत्ति मानता था। अब मालूम हुआ है कि यह सब तभी तक मेरा है, जब तक राजा की मुझ पर कृपा है। राजा की अकृपा होते ही मेरी समस्त सम्पदा परायी हो जायेगी। ऐसी स्थिति मे मैं इस सम्पत्ति का नाथ नही रहा। मैं तो अनाथ ही ठहरा।

मित्रो ! आपकी भी यही स्थिति है या नही? कदाचित् सम्पत्ति न छूटे तो उसका अभिमान तो छोड दो। जिस सम्पत्ति पर अभिमान करते हैं वह पल भर मे ही क्या पराई नही हो सकती? राजा चाहे तो तत्काल उसे अपने अधिकार मे ले सकता है। सैकडो ओर हजारो के नोट अगर सरकार रद्दी कर दे तो वे अच्छी रद्दी के भाव भी नही बिकेगे। आपकी स्थिति कितनी कच्ची है, इस बात पर जरा विचार किया करो। शालिभद्र की कथा से इतना सीख लोगे तो बेडा पार हो जायेगा।

शालिभद्र कहता है— जो सम्पत्ति पिता भेजते हे उसके विषय मे माता कहती है कि राजा की कृपा से ही वह तुम्हारे पास बनी हुई हे तो हे आत्मन् ! तू इस सम्पत्ति पर अभिमान मत कर। माता कहती है— अगर मे राजा की आज्ञा शिरोधार्य न करूंगा तो राजा मेरी यह सम्पत्ति छीन लेगा। परन्तु इस सम्पत्ति की रक्षा की आशा से मे राजा को नाथ नही मान सकता। सम्पत्ति रहे या आज ही चली जाए मे एकमात्र परम पुरुष के सिवाय ओर किसी को नाथ नही मानूंगा। राजा ने घोडो पर सवारी की हागी लेकिन

आज वह क्या सिंह पर सवार होना चाहता है?

मित्रो ! शालिभद्र के पास देव सम्पत्ति है। आपके पास अगर देव सम्पत्ति होती और ऐसा अवसर आ जाता है तो आप देव को ही स्मरण करते। मगर शालिभद्र जानता है कि देव अगर नाथ बना सकता है तो आज राजा उसका नाथ बनने क्यों आता? उसने सोचा— मैं देव की सहायता नहीं लूंगा, मैं उन त्रिभुवननाथ की सहायता लूंगा जो सहायता लेने वाले को भी त्रिभुवननाथ बना देता है। जब मैं उस परमपुरुष की शरण में चला जाऊंगा तो फिर मेरा कोई नाथ नहीं रह जाएगा बल्कि मैं स्वयं उसी परमसत्ता में मिल जाऊंगा। जब मैं इस ससार के चक्र से परे हो जाऊंगा तो मुझ पर राजा की आन ही क्यों रहेगी?

लोग समझते हैं कि शालिभद्र विषय-भोग का कीड़ा था। भोग के अतिरिक्त उसने कुछ समझा ही नहीं था। अगर ऐसा होता और शालिभद्र आत्मचिन्तन न करता होता तो यकायक उसकी आत्मा में यह जागृति कैसे उत्पन्न हो जाती? वह अब तक समझ रहा था कि मुझे कोई दुःख नहीं है, मैं देवलोक से आई सम्पत्ति का भोग कर रहा हूँ, परन्तु आज उसे विदित हुआ कि भग्ने सुकृत्य नहीं किये हैं। सुकृत्य किये होते तो ऐसी स्थिति में क्यों होता कि मुझे राजा की आन माननी पड़े। माताजी ने आज मुझे चेतावनी दी है। उन्होंने समझा दिया है कि अरे शालिभद्र ! तू कब तक सोता रहेगा? जाग, उठ देरी हो रही है।

मेनचेस्टर के कपडो मे?

“मैनचेस्टर के कपडो मे।”

विस्कुट और हलवाई की दूकान की मिठाई मे अधिक अनाथता हे
अथवा घर की रोटी मे?

‘बिस्कुट और हलवाई की चीजो मे’

आप जानते तो सभी कुछ हे फिर भी अधिक अनाथ बनाने वाली चीजे नही छोड सकते। बल्कि हलवाई की दूकान की बनी चीजे मिल जाने पर बहिने तो यही समझेगी कि चलो ठीक हुआ चूल्हे-चक्की की खटपट मिटी और आरम्भ-समारम्भ से बचाव हुआ। मैं अगर अधिक आशा न करू तो क्या इतनी भी आशा नही कर सकता कि आप गुलामी के यह बन्धन तोड फेकेगे। शालिभद्र राजा की आन न मानने के लिए सारी सम्पत्ति छोड देने को तैयार है, लेकिन यह समाज आज इतना अनाथ बन रहा है कि घोर पराधीनता मे डालने वाली चीजे भी नही त्याग सकता।

मित्रो ! आत्मा पर विजय प्राप्त करो। जिन कामो से कम पाप लगेगे वे काम अनाथता पैदा करने वाले होंगे और जिन कार्यों को करने से अधिक पाप का बध होता है, उनसे उतनी ही अधिक अनाथता बढेगी। अगर समस्त पापो का परित्याग कर सको तो अत्यन्त श्रेष्ठ है। ऐसा सम्भव न हो तो बडे पापो का तो त्याग करो।

शालिभद्र कहता है— यह ससार नाशवान् है। ऋद्धि परिवार और मनुष्य शरीर भी नश्वर हैं। मैं इन अनित्य वस्तुओ के लिए नित्य की स्वतन्त्रता का घात नही करूंगा। श्वास का विश्वास ही क्या? यह तो पवन है। जब तक आता है, आता है, सहसा बन्द हो जायगा तो फिर नही आयेगा। फिर ससार पर रीझने का कारण ही क्या हे? विषयभोग विष के समान हे यह बात मैं समझ गया हू। ज्ञानहीन जन भले इन्हे अमृत माने लेकिन ज्ञान प्राप्त होने पर इनमे अनुराग रखना बुद्धिमत्ता नही हे। जो अपने पाव दृढ कर लेता हे उसे इन्द्र भी नही डिगा सकता। जब मे आत्मा से स्वतन्त्र बन जाऊंगा तो राजा या कोई ओर मेरे सामने क्या चीज ठहरेगी?

माता ने मुझे राजा के भय से ऐसा भयभीत कर दिया हे जैसे बालक को हौआ का डर दिखला कर रोने से रोक दिया जाता हे। बालक होआ से तभी तक डरता हे जब तक उसे जान नही लेता। यह जान लेने पर कि होआ नाम की कोई चीज ही नही हे भय नही रहता। इसी प्रकार जा आत्मा की स्वतन्त्रता को नही पहिचानता होगा वह भले ही राजा स डरता रह जिसन

उस स्वतन्त्रता को समझ लिया है, वह क्यों डरेगा? राजा नाराज होकर करेगा क्या? यही कि इस सम्पत्ति को ले जायगा। मगर मैं तो इसे तिनके की तरह त्यागने को तैयार ही हूँ। जैसे भग्नू पुरोहित ने सम्पत्ति को त्याग दी थी और राजा ले गया था उसी प्रकार मैंने भी इस सम्पत्ति को वमन कर दिया है। अब कोई भी ले जाए। मुझे सम्पत्ति के जाने की तनिक भी चिन्ता नहीं है।

इसके बाद शालिभद्र की विचारधारा नवीन दिशा की ओर बह चली। उसने विचार किया— माता का मुझ पर असीम उपकार है। माता ने आज तक कभी किसी काम के लिए आदेश नहीं दिया। उनका सिर्फ यही पहला आदेश है। अगर मैं इसका पालन नहीं करूँगा और टाल दूँगा तो उनके हृदय को गहरी चोट पहुँचेगी। अतएव माताजी की प्रसन्नता के लिए एक बार राजा के समक्ष उपस्थित होने में किसी प्रकार की हानि नहीं है।

माता का विनय करना पुत्र का परम कर्तव्य है। जब तक पुत्र गृहस्थ जीवन से पृथक् होकर साधु नहीं बना है तब तक माता उसके लिए देवता है। उसकी आज्ञा को भग्न करना पुत्र के लिए उचित नहीं है। ऐसा करने से मेरा जीवन दूषित होगा, अविनय का पाठ सिखाने वाला बन जायगा। मेरी दृष्टि से आत्मधर्म ऊँचा है परन्तु माता का विनय करना भी आवश्यक है।

इस प्रकार विचार कर शालिभद्र उठा और अपनी बत्तीसो पत्नियों को साथ लेकर इन्द्राणियों सहित इन्द्र की भाति राजा के सामने जाने को तैयार हुआ।

घर से बाहर नहीं निकलवा सकता था। अतएव यह तय किया कि बच्चों के सामने खाने-पीने की चीजे रख कर उन्हें एक टोकरे से ढक दिया जाय। यही किया गया। जिस जगह विवाह होने वाला था उसी के पास बच्चे ढाके गए थे। यद्यपि यह सिर्फ सामयिक आवश्यकता के कारण ही किया था लेकिन पीछे से वह रिवाज बन गया। सेठ के लडकों ने इसे रिवाज बना लिया और ऐसा रिवाज कि बिल्ली के बच्चों को ढाके बिना उनके घर विवाह ही नहीं होने लगा। जब विवाह होने को होता तो बिल्ली के बच्चों की खोज की जाती। उन्हें घर ले आया जाता दूध पिलाया जाता टोकरे से ढका जाता। तब कही विवाह हो सकता।

जिस प्रकार विवाह में बिल्ली के बच्चों का होना आवश्यक मान लिया गया था उसी प्रकार पर्दे की प्रथा भी आवश्यक मान ली गई है। नतीजा यह हुआ कि आजकल स्त्रियां आवश्यक बात कहने के समय टच-टच करती हैं मानो ढोर हाक रही हो और गालियां गाने के समय सारी लाज शर्म को ताक में रख देती हैं। मगर शालिभद्र के जीवनचरित से इनकी आख खुल जानी चाहिए।

शालिभद्र अपनी पत्नियों के साथ राजा से मिलने चला। राजा की दृष्टि ऊपर की ओर लग रही थी। स्त्रियों के आभूषणों की झंकार उसके कानों में पड़ी। अभयकुमार और राजा श्रेणिक ने उस ओर नजर फेरी और उसी समय शालिभद्र पत्नियों के साथ इस प्रकार आकर खड़ा हो गया जैसे बादलों को फाड़कर सूर्य निकल आया हो।

शालिभद्र को देखकर राजा चकित रह गया। अभयकुमार से कहने लगा— क्या यह शालिभद्र है? इसे मनुष्य कहे या देव? जान पड़ता है कोई देव आकाश से उतरा है।

शालिभद्र का रूप सोन्दर्य देखकर राजा श्रेणिक की आखों की प्यास ही न बुझी और उसकी आखों की पुतलिया स्थिर हो गई। इसी समय शालिभद्र ने राजा को प्रणाम किया। राजा प्रेम से विह्वल हो गया। उसने शालिभद्र को अपनी ओर खींचकर छाती से लगाया और फिर गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाकर राजा शालिभद्र के ऊपर इस प्रकार हाथ फरने लगा जैसे माता अपने नन्हे से बालक पर हाथ फेरती है।

इधर शालिभद्र पर हाथ फिराकर राजा अपना हार्दिक प्रेम प्रकट कर रहे हैं, उधर शालिभद्र सोचते हैं—राजा ने मुझे खिलौना समझ रखा है। मुझ

देख-देखकर चकित हो रहे हैं मानो मैं गुड़िया हूँ। यह मेरे नाथ बनना चाहते हैं। मगर मैं स्वयं अनाथ को नाथ नहीं बनाना चाहता। फिर हाथ फेर कर राजा मुझे घोड़ा क्यों बनाना चाहते हैं?

लोग घोड़े पर तो हाथ फेरते हैं मगर कभी किसी को सिंह पर हाथ फेरते भी देखा है?

“नहीं।”

सिंह कभी हाथ नहीं फेरने देता। शालिभद्र भी सिंहप्रकृति का पुरुष ह। वह सोचता है—मैं परमपुरुष के सिवाय और किसी को अपना नाथ नहीं बना सकता। शालिभद्र के हृदय में राजा के प्रति प्रेमभाव नहीं था। अतएव राजा का करस्पर्श उसे आनन्ददायक नहीं लगा। इसके अतिरिक्त शालिभद्र का शरीर मक्खन की भाँति अत्यन्त कोमल था और राजा की हथेली कठोर थी। मक्खन जैसे आग के हल्के स्पर्श से भी पिघलने लगा, उसके समस्त दन्त पसीने से गीले हो गये।

भद्रा वही मौजूद थी। उसने कहा—महाराज इस जन्म में शालिभद्र ने किसी की सेवा नहीं की है। ऐसी अवस्था में यह आपकी सेवा भी कैसे कर सकता है? इसकी ओर से मैं आपको किसी प्रकार सन्तुष्ट करूँ?

अभयकुमार ने कहा—पिताजी इस फूल को तो डाली पर ही रहने देना ठीक है। यहाँ यह कुम्हला जायगा।

अभयकुमार के कथन का आशय राजा समझ गया और उसने ठीक से लीज ले करके शालिभद्र को छोड़ दिया। शालिभद्र राजा की गोदी में से उठा और सीधा अपने महल की ओर चल दिया। राजा की ओर आख लट्ठापर भी नहीं देखा। राजा उसकी ओर बराबर ताकता रहा कि वह भी एक बार शहर मुँह ढेरेगा। मगर वह दिना मुह सीधा किये चला गया। राजा को बुरा निराशा हुई।

18 : श्रेणिक का सत्कार

शालिभद्र के चले जाने पर भद्रा ने राजा श्रेणिक और अभयकुमार की अभ्यर्थना करते हुए कहा—‘महाराज ! आज यही भोजन करने का अनुग्रह कीजिए यद्यपि यह घर आपके सत्कार करने योग्य नहीं है। आपके योग्य भोजन सामग्री भी यहा नहीं है फिर भी मेरी भक्ति रुकती नहीं है। मेरा दासभाव आज आपकी सेवकाई चाहता है। इस कारण मैं आपकी सेवा करना चाहती हू।

शालिभद्र इस सम्पत्ति-शक्ति का गुलाम नहीं था। मगर भद्रा मे वह जागृति नहीं आई थी। जिसे ससार मे रह कर दूसरे के आश्रय से अपना जीवन व्यतीत करना है उसे भद्रा की भाति राजा की या राज्याधिकारियों की खुशामद करनी ही पडती है। राजा को रुष्ट न करके उचित सत्कार करना गृहस्थ का व्यवहार भी है। भद्रा इस ऋद्धि को छोडना नहीं चाहती और ऋद्धि की रक्षा राजा के द्वारा ही हो सकती है इस कारण खुशामद करना स्वाभाविक है। लेकिन शालिभद्र इसे त्यागने को तैयार बैठा है। वह क्यो राजा की खुशामद करे?

आज बहुत से लोग ऐसे मिलेगे जो कहते हैं— हम शालिभद्र की तरह स्वतन्त्र हैं। अगर वे शालिभद्र की तरह माया के पाश से मुक्त हो जाए निस्पृह बन जाए और सम्पत्ति को अनाथ बनाने वाली समझकर त्याग करने को तैयार हो जाए तो उनका दावा कदाचित् माना जा सकता है। मगर जिनकी रग-रग मे माया के प्रति ममता रम रही है, जो धन के लिए छल-कपट करने से भी नहीं चूकते वे अगर माता-पिता आदि गुरुजनों के विनय का त्याग कर दे तो समझना चाहिये कि वे स्वतन्त्र नहीं किन्तु उच्छृंखल बने हैं। उनमे सच्चा स्वाधीनभाव नहीं आया है उदडता आई है। ऐस लोगो का जीवन आग नहीं बढता ऊचा नहीं चढता। उनका पतन होता है।

भद्रा की नम्र वाणी सुनकर राजा ने विचार किया ऐसा यह घर है फिर भी मेरी भक्ति नहीं हो सकती? वास्तव में लक्ष्मी का निवास वही होता है जहाँ नम्रता होती है—

पर कर मेरु समान आप रहे रजकण जिसा।

जिनका वैभव मेरु—सा है फिर भी जो रजकण बनकर रहते हैं, वे मनुष्यलोक में भी देव हैं। भद्रा के घर वैभव बिखरा पड़ा है फिर भी वह कितनी नम्र है? इस चरित्र में आत्मिक शिक्षा के साथ—साथ व्यावहारिक शिक्षा भी दी गई है और अहंकार को दूर करने का आदेश उपस्थित किया गया है।

राजा ने सोचा—इन्द्र के वैभव की होड़ करने वाला वैभव इस घर में बिखरा पड़ा है फिर भी भद्रा दासभाव दिखा रही है। धन्य है इसकी सज्जनता।

अहंकार का त्याग करके नम्रता रखने वाला मनुष्य रूप में देव है, चाहे वे कितने ही गरीब हों। जिसके सिर पर अहंकार का भूत सवार रहता है वह धनवान् होकर भी तुच्छ है नगण्य है। वह किसी योग्य नहीं।

भद्रा ने जिस नम्रता के साथ भोजन करने की प्रार्थना की थी उसे देखते हुए राजा अस्वीकार कैसे कर सकता था? उसने प्रार्थना स्वीकार कर ली।

राजा की स्वीकृति पाकर भद्रा ने सहस्रपाक आदि तेल मगवाकर राजा तथा अमरकुमार की मालिश करवाई। राजा उस सुगंधित तेल के कारण सदा रह गया। सोचने लगा वह ! यह कितना उत्तम तेल है।

मालिश हो जाने के बाद राजा श्वेणिक को स्नान—मण्डप में रत्नों की लकीरों पर बिछलाया गया। राजा स्नान—मण्डल की शोभा देखकर और भी

की उगली में एक अत्यन्त मूल्यवान् अगूठी थी। माणिक जड़ी वह अगूठी सारे राज्य का सार थी। माणिक ऊँची कीमत का होता ही है। शास्त्रों में भी कहा है कि माणिक सब मणियों का सार हैं। स्नान करते समय वह अगूठी किसी तरह निकल गई और पानी के साथ किसी ओर वह गई। राजा अपने हाथ में वह अगूठी न देखकर अत्यन्त उदास हुआ। वह सोचने लगा—मैंने आज राज्य का सार खो दिया।

राजा देश का स्वामी होता है, फिर भी अगूठी गुम जाने से उसे चिन्ता हो गई। उसकी उगली अगूठी से खाली हो गई। राजा ने अपनी उगली की सगाई अगूठी से की थी और उसे ब्याह भी दिया था। लेकिन वह 'परणी' हुई अगूठी भी उसे छोड़कर चली गई। वह तो खो गई ही, साथ ही राजा का अपमान भी रह गई। इसीलिये मीरा ने कहा है—

ससारी नो सुख काचो, परणीने रडावू पाछो।

तेने घैर सिद जइए रे मोहन प्यारा।।

जो परनेगी उसे ही कभी न कभी राड बनना पड़ेगा। मगर कुवारी रहने वाली राड क्यों बनेगी? यह बात मुदरी के लिए भी है। उगली को पहले से ही अगर नखरे में न रखते तो आज वह खाली क्यों दीखती और चिन्ता किसलिए करनी पड़ती? हिम्मत वाला मर्द हानि होने पर प्रकट में तो नहीं रोता, मगर चित्त तो उसका भी उदास हो जाता है। राजा का मुह उत्तर गया।

लोग गहने पहिन कर टेढ़े-टेढ़े चलते हैं मगर सच्चाई देखी जाय तो गहनो से कभी किसी को शान्ति नहीं मिलती।

राजा के मुह की उदासी और खाली उगली देखकर भद्रा ताड गई। उसने अपनी दासियों से कहा—स्नान करते समय महाराज की मुदरी गिर गई है जाओ दूढ़ लाओ।

दासिया गई। मगर अगूठी न मालूम किस ओर वह गई थी। बहुत खोजने पर भी कहीं नहीं दिखाई दी। भद्रा ने दासियों को एक खास इशारा करते हुए फिर खोज करने की ताकीद की। अबकी बार दासिया भद्रा का अभिप्राय समझ गई और एक थाल भरकर अगूठिया और दूसरे आभूषण ले आई। भद्रा ने थाल श्रेणिक के सामने रख दिया और कहा—महाराज ये सभी आपकी ही तो हैं। आपको जो पसन्द हो रख लीजिए।

श्रेणिक के विस्मय का पार न रहा। उसने विचार किया—मैं एक अगूठी के लिये रोता था और यहाँ उनकी गिनती ही नहीं है। मरी कीमती अगूठी इन अगूठियों के सामने कुछ भी नहीं है? और यहाँ वेसी अगूठी की

कोई परवाह ही नहीं है । सचमुच आज मुझे सच्चे बाण लगे हैं । आज मैं सत्सार की सच्ची स्थिति समझ पाया हूँ । वह अगूठी उगली से क्या गिरी मुझे बेराग्य दे गई?

भद्रा ने राजा की उगली में अगूठी पहिना दी और गले में हार डाल दिया । इसके अनन्तर कचन के पाट बिछाकर सामने रत्नों की चौकियों पर रत्न—जटित थाल रख दिये गये । राजा वह सब देखकर दग था । मन ही मन वह सोचता था— मेरी अगूठी की कई गुनी कीमत के तो यहा थाल ही मौजूद है । अब कौन सेवक है और कौन स्वामी? यह दिव्य सम्पत्ति इनके यहा है और राजा मैं कहलाता हूँ और ये दास कहलाते हैं ।

सच पूछो तो भद्रा भी दास है और राजा भी दास है । नाथ तो शालिभद्र बना है । अलबत्ता भद्रा का विनय और राजा का तत्त्वचितन गजब का है । राजा की नीयत खराब होती तो झगडा पैदा कर सकता था कि तुम्हारे पास यह सम्पत्ति आई कहा से? लेकिन शालिभद्र भद्रा और राजा— तीनों धर्मपिय हैं । शालिभद्र की सम्पत्ति देखकर भी राजा के हृदय में डाह नहीं हुई । उसे पुण्य का वह फल देखकर आन्तरिक हर्ष हो रहा है ।

मित्रो ! आप लोगो को दु ख क्यों है? अगर खाने पीने का दु ख हो तब तो सिर्फ आध सेर आटे की ही बात है और उसकी पूर्ति होना कठिन नहीं है । अगर असली दु ख यह नहीं है । असली दु ख ईर्ष्या का है । उसके पास अमुक वस्तु है और मेरे पास नहीं है इस भावना की पूर्ति के लिए जितना भी लें थोड़ा है । वास्तव में परायी वस्तु देखकर रोना पुण्य—पाप को न जानने का ही फल है ।

राजा इस प्रकार कह रहा था उसी समय भद्रा अपनी देखरेख में तैयार हुई रसोई लेकर आ पहुची। रसोई देखकर राजा दग रह गया। उसने सोचा— हम तो अभी तक इतना भी नहीं जानते कि भोजन क्या होता है। इसे कहते हैं भोजन।

भद्रा ने राजा को मेवा और मिष्टान्न परोसा।

प्रश्न होता है— मेवा बड़ा या मिष्टान्न?

फिर आप बादामों को विगाड़ कर बरफी क्यों बनाते हैं? वास्तव में आप यह जानते ही नहीं कि मेवा क्या है और मिष्टान्न क्या है।

वस्तु का मिठास उसकी स्वाभाविकता में है। मेवे में जो मीठापन है वह उसी में है। कई लोग दूध में शक्कर डाल कर उसे मीठा करते हैं यह अज्ञान है कुरुचि है। वस्तु को किस प्रकार मीठा बनाना चाहिए यह बात लोग समझते नहीं हैं, फिर भी उसे मीठा बनाने का प्रयत्न करते हैं। अच्छी गाय के दूध में जो स्वाभाविक मिठास होगी वह मिठास क्या शक्कर डालने से आ सकती है? नहीं। बहुतेरे लोग आम के रस में शक्कर डालकर उसे मीठा बनाते हैं मगर जो आम—रस खट्टा है उसे शक्कर डालकर मीठा बनाना तो विकृति पैदा करना है। लोग अपनी विकृत रुचि के कारण वस्तुओं को विकृत कर डालते हैं।

वस्तु की परीक्षा पहले आखें करती हैं। एक कटोरा दूध का और एक रक्त का भरा हुआ हो तो दोनों में से कौन—सा कटोरा आखों को प्रिय लगेगा? निस्संदेह दूध का कटोरा प्रिय लगेगा और रक्त देखकर घृणा होगी।

आखों के बाद नाक की बारी आती है। नाक सूघ कर बतलाती है कि वस्तु कैसी है? प्याज को सूघ कर ही नाक बतला देगी कि तामसिक वस्तु है। फिर भी लोग उसे खा जाते हैं। सूखी मछली बड़ी बदबू देती है फिर भी खाने वाले उसे भी नहीं छोड़ते। यह सब चीजें आपके लिए हानिकारक हैं। मैं आपसे ऐसी चीज त्यागने के लिए नहीं कहता जिससे आपका निर्वाह ही न हो परन्तु जो वस्तु शरीर को और बुद्धि को हानि पहुंचाती है उसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये।

आख और नाक के बाद जीभ परीक्षा करती है। मिर्च को अगर आप हाथ पर मले तो हाथ जलने लगेगा। जीभ पर रखते हैं तो जीभ जलने लगती है। प्रतिदिन मिर्च का व्यवहार करने से कई लोगों का उसका तीखापन खटकता नहीं है फिर भी तीखापन तो है ही। कुछ दिना तक आप मिर्च खाना छोड़ दीजिए और फिर खाइयें तो आपका पता लगेगा कि उसमें कैसा

तीखापन है। फिर भी भोजन-शूर लोग यह सब नहीं देखते। उनका भोजन जीभ के लिए ही होता है। शरीर चाहे बिगड़े चाहे सुधरे इसकी उन्हें परवाह नहीं।

जीभ भोजन के विषय में पूरी जानकारी है। सादे भोजन के सहारे सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता है। बादाम की कतली पर दो महिने निकालना भी कठिन है। कहावत है—'जो रुचे सो पचे।' लेकिन अधिकांश लोग जबरदस्ती पेट में भोजन ठूसने के उद्देश्य से दस तरह के शाक और चटनी-आचार आदि का आसरा लेते हैं। इतना करके भी क्या आप अकेले जंगल को पार कर सकते हैं? नहीं सिर्फ खाने में ही शूर हैं। शूर तो वे हैं जो कड़ाके की भूख लगने पर चने चढ़ा कर मस्त रहते हैं और जिन्हें आपके समान चोचले नहीं आते।

श्रेणिक सोचते हैं— भोजन की क्रिया आज मेरी समझ में आई। भद्रा भोजन परोस कर ऐसी मीठी बोली कि उसका चित्त पसन्न हो गया। वह कहने लगा जस्तब मे इस घर के लोग बड़े समझदार हैं। सब देव के समान मालूम होते हैं। दरअसल देव के समान वही कहलाते हैं जिनकी खाने-पीने आदि चीजें दिया उच्च श्रेणी की हैं।

राज्य के पश्चात्तरह-तरह की बहुमूल्य वस्तुएँ उपहार में देकर भद्रा ने राजा श्रेणिक को विदा किया। भद्रा के घर आकर यद्यपि श्रेणिक ने बहुमूल्य वस्तुएँ पाईं लेकिन उनसे भी अधिक मूल्यवान जो वस्तु उसे मिली वह थी हृदय की जागृति। पुण्य का पभाव पट्क्ष देखकर मगध सम्राट के राज्य में एक अद्भुत जागृति उत्पन्न हुई। नवीन भावना लेकर वह भद्रा के घर से राजा हुआ।

19 : शालिभद्र की विरक्ति

राजा श्रेणिक के पास से हटकर शालिभद्र अपनी पत्नियों के साथ ऊपर चला गया। वह अपने स्थान पर इस प्रकार बैठा जैसे कोई योगी परमात्मा के साथ आत्मा की भेट कर रहा हो। उसकी पत्निया उसका चेहरा देखकर चिंतित हो गई, आपस में कहने लगी— आज स्वामी में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज इनका रूप भी कुछ निराला है।

आज प्रायः सर्वत्र गुलामी की उपासना हो रही है। लोगो ने परतन्त्रता को ही जीवन समझ रखा है। ऐसे लोगो में शालिभद्र का चरित खेद पैदा कर सकता है। अशक्त आदमी सूर्य के ताप को नहीं सह सकता। वह सूर्य को दोष देता है और चाहता है कि सूरज अस्त हो जाय तो अच्छा। इसी प्रकार आज लोगो की आत्मा कायरता के बन्धनों में ऐसी बुरी तरह जकड़ गई है कि वे इस चरित को सहन नहीं कर सकते हैं। मगर कायरो के चाहने से सूर्य अस्त नहीं हो जाता। वह अपने स्वभाव के अनुसार चमकता ही रहता है, इसी प्रकार यह चरित भी सूर्य की भांति चमकता ही रहेगा।

शालिभद्र अपने मन में विचार करने लगा— ताजान घोड़ा कोड़ा कैसे सह सकता है? वीर क्षत्रिय मृत्यु का आलिगन करना पसन्द करता है मगर किसी का तू— तडाका सहन नहीं करता तो क्या मैं राजा की गुलामी सहन करूंगा? स्वतन्त्रता की सादगी भली परतन्त्रता की रग-रेलियां भली नहीं हैं। मैं राजा की दासता किसी भी अवस्था में सहन नहीं कर सकता।

रावण ने सीता से कहा था— ये उत्तम वस्त्र और आभूषण जो मदोदरी लेकर आई है, धारण करो और आनन्द मनाओ। छाल से यह सुकुमार शरीर ढक कर राम के साथ जंगल-जंगल भटकते फिरने में क्या रखा है? मेरे साथ रह कर जीवन सफल करो।

सीता राम के अधीन तो थी मगर आत्मधर्म की रक्षा करते हुए स्वेच्छा से किसी की अनिवार्यता अधीनता स्वीकार करना बुरा नहीं है। रावण

तो सीता का धर्म ही छुड़ाना चाहता था। तब सीता को क्या करना चाहिये था? गरीबी में रहना चाहिए था या अमीरी में?

‘गरीबी में।’

और आपको? आपको भोजन और वस्त्रों की चिन्ता से छुटकारा नहीं है। आप सोचते हैं—विलायत से कपड़े न आएंगे तो क्या करेंगे? आपमें आज शक्ति नहीं रही है। यही कारण है कि आप विलायती वस्त्र नहीं त्याग सकते। आपको धर्म का विचार नहीं अधर्म से बचने की प्रबल आकांक्षा भी नहीं। शक्कर में गाय की हड्डियाँ और केशर में गाय की आँते भले हों, लोगों को हर्ज नहीं मालूम होता।

सीता में उदात्त धर्मभावना थी। उसने रावण के दिये वस्त्रों और आभूषणों को धर्म की रक्षा के निमित्त घृणा के साथ तुकरा दिया।

उधर राजा श्रेणिक में भी आज नवीन चेतना और नयी स्फूर्ति आई है। उसने अभयकुमार से कहा—अभय आज अन्तःकरण में अपूर्व भावना का उदय हो रहा है। यह सुन कर अभयकुमार ने कहा—पिताजी शालिभद्र के घर का अन्तर्निर्दोष है। वह किसी को सताकर किसी को लूटकर या धोखा देकर नहीं कमाया गया है। उसी अन्तःकरण के प्रभाव से अन्तःकरण में नवीन जागृति मालूम होती है।

इधर शालिभद्र सोचता है—घर की पतली छाछ जैसा आनन्द देती है परन्तु आनन्द पराये घर का दही भी नहीं दे सकता। देवलोक से आने वाले परम आनन्द पराये घर के है ये मेरे काम के नहीं। मैं सयम धारण करना पराधीनता स्वीकार नहीं करूँगा।

आत्मकल्याण का जो अवसर आपको मिला है उसे खो देना उचित नहीं है। मानव-जीवन ही आत्मा के श्रेयस का सर्वोत्तम साधन है। अतएव आपको मनुष्य को दृढशक्ति आत्मोन्नति के कार्य में लग जाना चाहिए और जिस सत्ता-जीवन-व्यवस्था करने की शक्ति न हो तो भी कम से कम उसे स्वीकार ले रखनी ही चाहिए। रामचन्द्रजी कहते हैं—

अपूर्व अवसर एहवो वयारे आवशे

वयारे थईशु बाह्याभ्यन्तर निर्ग्रन्थ तो।

सर्व सबधनु बधन तीक्ष्ण छेदिने

दिवरशु वयारे महत्पुरुषना पथ जो। अपर्व०।

एक भावना यह भी है कि कब मैं बाहर से धन-धान्य आदि को ओर भीतर से काम क्रोध आदि को त्याग करके महापुरुष के पथ पर विचरण करता हुआ आत्मस्मरण करूँगा?

शालिभद्र के अन्तःकरण में आज यही भावना जागृत हुई है। शालिभद्र के लिए देवलोक से सम्पत्ति आती थी, फिर यह विचार करता है कि सासारिक भोगोपभोगों की सामग्री मुझे नाथ नहीं बनाती है बल्कि अनाथ बनाती है। इस सम्पत्ति की अपेक्षा, स्वतन्त्रता देने वाली गरीबी ही मेरे लिए भली है।

मित्रो ! आपको त्याग की मेरी ये बातें पसन्द न होगी फिर भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इस पथ का अनुसरण किये बिना आपका वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। कोई पराधीन होकर सुखी नहीं बन सकता।

पराधीन सपनेहु सुख नाही ।

पराधीनता में सुख मानना आत्मा की गिरी हुई दशा की सूचना है। अगर आपने इस सत्य को समझ लिया हो तो आप यह बारीक और मुलायम वस्त्र, जो आत्मा को गिराने वाले हैं कभी धारण न करें।

शालिभद्र ने स्वाधीनता का मार्ग समझा था। इसी कारण वह कहता है— मैं अपने ऊपर किसी दूसरे को नाथ नहीं रख सकता। मैं दूसरे की आज्ञा अपने पर नहीं चलने दूँगा। अष्टापद का छोटा बालक भी मेघ के गरजने पर अभिमान करके कहता है कि मेरे सामने कौन गरजता है? वह अपने पराक्रम से पर्वत में सिर लगाकर कहता है— मैं इतना पराक्रमी हूँ, फिर भी मेरे सामने गर्जना करने वाला यह कौन है? जब एक जानवर भी दूसरे की गर्जना नहीं सह सकता तो मैं मनुष्य होकर अपने ऊपर नाथ का होना कैसे स्वीकार करूँ? मैं अनाथ रहूँ और राजा मेरा नाथ हो, यह न सह सकना मेरी आत्मा की स्वाभाविकता है।

शालिभद्र अपने ऊपर नाथ न होने देना स्वाभाविकता बतलाता है तो क्या यह अष्टाह के बालक की तरह पर्वत से सर टकराएगा? अगर शालिभद्र श्रेणिक राजा को राज्य से च्युत करके आप राजा बनना चाहता तब तो यह कहना ठीक भी होता मगर उसने अपने लिए जो रास्ता चुना है वह सिर टकराए बिना ही स्वयं नाथ बनने का रास्ता है।

शालिभद्र सोचता है— समय ग्रहण करने से दो लाभ हैं। प्रथम तो परलोक के लिए अविचल राज्य स्थापित हो जाता है दूसरे इस भव में कोई नाथ नहीं रहता वरन् स्वतन्त्रता मिलती है। यह एक पथ दो काज है।

आज लोग समझते हैं कि देव और गुरु तो परलोक के लिए हैं और भैरो-भवानी इस लोक के लिए हैं। लेकिन भगवान में क्या भैरो जितनी भी करामात नहीं है? अगर है तो इस लोक के भैरोजी को नाथ बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है।

शालिभद्र जब राजा के पास से अपने स्थान पर पहुँचा तो उसके हृदय में इसी प्रकार मथन हो रहा था। जब हृदय-मथन गहराई तक पहुँचता है तब चेहरे पर उसकी छाप पड़े बिना नहीं रहती और दूसरी चेष्टाएँ भी बदल जाती हैं। शालिभद्र अपनी जगह आकर विचार में मग्न हो गया। उसके चेहरे पर गम्भीरता छा गई। वह सोच रहा था—सयम के सिवाय दूसरा कोई नाथ बनाने वाला नहीं है। राजा के आने से आज मुझे ससार की ठीक-ठीक स्थिति का भान हो गया। अब तक इस सम्पत्ति के कारण मैं अपने को नाथ समझता था आज मालूम हुआ कि यही सम्पत्ति तो अनाथ बनाने वाली है।

ध्यानस्थ शालिभद्र को मूर्ति की तरह अचल बैठा देखकर बत्तीसो स्त्रियाँ आपस में कहने लगी—आज क्या कारण है कि प्रतिदेव न हसते हैं, न दोलते हैं। नीचे से ऊपर आते ही मन में न जाने क्या परिवर्तन हो गया है।

दूसरी ने कहा—आज स्वामी की गम्भीर मुखमुद्रा के सामने देखने की भी हिम्मत नहीं होती। आज उनकी आँखों से हमारे प्रति स्नेह नहीं टपकता। आँखों में एक प्रकार का रूखापन आ गया है। कारण समझ में नहीं आता।

तीसरी दोली—आज तक हम में से कोई भी जब स्वामी के सामने जाता तो स्वामी सत्कार करके बात करते थे बिठलाते थे और प्रेम के साथ दिया करते थे। इस मर्यादा को उन्होंने कभी भंग नहीं किया। लेकिन आज दोलत भी नहीं है।

पाचवी ने कहा— वास्तव में ही आज पति में अद्भुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यह मत समझना कि रग दिखाने लिए ऐसा कर रहे हैं। आज कोई न कोई गम्भीर बात अवश्य है। देखो न, उनकी चित्तवृत्ति कितनी स्थिर मालूम होती है।

मन की एकाग्रता ही योग की सिद्धि है। चित्तवृत्ति को रोकना ही योग कहलाता है। मन की एकाग्रता प्राणायाम आदि की साधना से होती है। मगर जिन महापुरुषों ने पहले सुपात्रदान आदि किसी ऊँचे कर्त्तव्य का पालन किया है, वे किसी निमित्त को देखने मात्र से ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उनका चित्त अनायास ही इह लोक की बातों से निकल कर परलोक की बातों में चला जाता है।

छठी स्त्री ने कहा— सखियों, इन सुन्दर सुकुमार, रसिक और आखों के इशारों में समझने वाले पतिदेव की हममें से किसी ने आसातना तो नहीं की है?

सातवी— ऐसा होता तो हमें देखकर कम से कम मुह तो बिगाडते। चेहरे पर क्रोध तो दिखाई देता? पर न मुह बिगडा दिखता है न क्रोध ही दिखाई देता है। हमारे प्रयत्न करने पर भी उनके चेहरे पर कोई बात नहीं मालूम होती।

इधर शालिभद्र बैठा हुआ चिन्तन कर रहा है। वह सोच रहा है जिस वस्तु से आत्मा अनाथ बनती है उसे अपनी न समझना ही श्रेयस्कर है।

कहावत है— जो अपना—पराया न समझे वह मनुष्य नहीं। ज्ञानी पुरुष इस कहावत को दूर तक ले जाते हैं। शालिभद्र ने भी अपने—पराये की समस्या को अपने विचार का केन्द्र बनाया।

उधर आठवी स्त्री कहने लगी— पति का ऐसा रूठना तो कभी नहीं देखा। आज हमारा भाग्य है कि उन्होंने अपना तिरस्कार कर दिया। न मालूम हमसे क्या चूक हो गई है अपने में उन्हें कोन—सा दुर्गुण दिखाई दिया है? ऐसा क्या अपराध बन गया है कि प्राणनाथ आज अपनी तरफ आख उठाकर भी नहीं देखते? अपराध होता भी तो एक का होता, दो का होता। सबका तो नहीं कर सकता। और बिना ही किसी अपराध के ऐसा रूखा मन धारण करना कहा तक उचित है?

नवी बोली— क्रोध का तो लेश भी उनके चेहरे पर नहीं जान पड़ता। स्वामी की मुखमुद्रा तो योगियों की तरह गम्भीर है।

दसवी- भले ही क्रोध न हो बहिन अगर वे सहज रीति से अपनी ओर न देखे, न बोले तो क्रोध न होने पर भी अपना जीवन तो निस्सार ही हो जायगा।

पतिव्रता की जैसी भावना पति के पति होती है वैसी परपुरुष की ओर कभी नहीं होती। सीता को रावण ने कितने ही प्रलोभन दिये, मगर वह अपने निश्चय पर अचल रही तिल भर भी अपने सकल्प से नहीं डिग सकी।

सीता राम में ही तल्लीन थी। उसे पर- पुरुष की खबर ही नहीं थी इसी प्रकार शालिभद्र भी अपने समय के विचार में निमग्न है। कहा भी है-

ज्यो पनिहारी कुज न विसरे, नटवो वृत्त निधान।

पलक न विसरे हो पदमणी पिउ भणी, चकवी विसरे न मान ॥

यह भावना योगियो की है। शालिभद्र की स्त्रिया केवल 'पिउ तक ही पहुँची है शालिभद्र ऊँचा पहुँच गया है। उसका सन्देश है- जैसा तुम मुझे प्रेम करती हो वैसा ही मैं भी अपने पति से प्रेम करता हूँ।

महल में बैठी हुई शालिभद्र की सभी स्त्रियों की दृष्टि शालिभद्र पर है और शालिभद्र की दृष्टि परमात्मा पर है उसकी स्त्रिया उसे हाव-भाव दिखलाकर प्रसन्न करना चाहती है। यह देखकर शालिभद्र सोचता है- यद्यपि मैं इनका नाथ नहीं हूँ फिर भी ये मुझे नाथ मानकर कल्पित नाथ से इतना प्रेम करती हैं तो मुझे अकृत्रिम नाथ में कैसा प्रेम होना चाहिये?

देखा जाय तो एक बात में शालिभद्र की उत्कृष्टता है और दूसरी में उसकी पत्नियों की। पति से प्रेम वही करेगी जो सती होगी। असती पति से प्रेम नहीं करती। जैसे सीता राम में मग्न थी उसी प्रकार ये बत्तीस स्त्रिया शालिभद्र में मग्न हैं। इन सबका जीवन एकमात्र शालिभद्र ही है। इसी कारण शालिभद्र के न दोलने पर भी वे हाव-भाव दिखला रही हैं।

से पूछना चाहिए। अगर यो पूछने पर न बोले तो हाथ लगा कर उनका ध्यान भंग करना और पूछना चाहिये कि हमारी किस चूक के कारण आप इस तरह उदास बैठे हैं? कहना चाहिये कि अगर हमारी कोई भूल हुई है और उसी से आपको कष्ट पहुँचा है तो हम आगे में जलकर पानी में डूब कर या अपनी जीभ खींच कर मरने को तैयार हैं। अगर हमारी कोई भूल नहीं है तो आपको इस प्रकार निटुर नहीं बनना चाहिये। वास्तव में पति का रुठना हमारे लिए ऐसा है, जैसे मछली के लिए पानी का सूख जाना या भ्रमर के लिए केतकी का सूख जाना।

पतिव्रता स्त्री की भावना पति के प्रति कैसी होनी चाहिये यह यहाँ बतलाया गया है। पतिव्रता के इस उदाहरण को ज्ञानीजन ऊपर तक ले जाते हैं और यही बात परमात्मा की भक्ति के लिये मानते हैं। पत्नी का पति के प्रति जो गहरा अनुराग होता है उसी अनुराग को अगर आगे बढ़ाकर परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाय तो वह वीतराग के रूप में परिणत हो जाता है और आत्मा को तार देता है।

शालिभद्र की पत्निया उससे कहने लगी— प्राणनाथ । प्रियतम । हमारी ओर आख उठाकर देखिए तो सही। आप गुणवान विवेकवान हैं। अगर हमारी कोई चूक हुई हो और यह क्षमा करने योग्य न हो तो आपको हमारी अवज्ञा करने का अधिकार है। मगर बहुत विचार करने पर भी हमें अपना अपराध दिखाई नहीं देता। फिर आप महापुरुष होकर इस तरह क्यों रुठे हैं? आपने हमारा हाथ पकड़ा है। हम तो आपसे रुठती नहीं उल्टे आप हमसे रुठ रहे हैं।

मित्रो ! हथलेवा क्या चीज है? भले आदमी जीभ से कही बात भी नहीं बदलते तो जिन्होंने पाणिग्रहण किया है वे किस प्रकार बदल सकते हैं?

बाह बदल वाटी बदल, वचन बदल बेसूर।

यारी कर ख्वारी करे तिनके मुह में घूर।।

शालिभद्र की पत्निया कहती है— अकारण ही हम अचलाओ की अवज्ञा करना क्या आपके लिए उचित है? हम तो चिऊटी की तरह हैं फिर हमारे ऊपर इतना क्रोध क्यों? अगर कोई भूल हो गई है तो उसे कृपा करके प्रकट तो कर दीजिये? यह मंदिर—महल शय्या और आप हम सब वे ही हैं जो पहले थे। लेकिन आज आप और हम दो दीखते हैं। इसका कारण क्या है? आज आपके नेत्रों में सदा जैसा प्रेम दिखाई नहीं देता। इसलिये हमें सर्वत्र सूनापन नजर आता है।

शालिभद्र की पत्निया कह रही है कि प्राणनाथ की कृपादृष्टि के बिना हमे सर्व सूनापन दिखाई देता है।

इसका कुछ मर्म समझें? आपका भी कोई पाणनाथ है या नहीं?

धर्म जिनेश्वर । मुझ हिवडे वसो,

प्यारा प्राण समान

पलक न विसरे हो पद्मणी पिउ भणी,

चकवी सिरे न भान । धर्म जिनेश्वर० ।

क्या आप परमात्मा को ऐसा भी नहीं समझते, जैसा शालिभद्र की पत्निया शालिभद्र को समझ रही है? यदि इससे अधिक समझते हैं तो क्या परमात्मा की कृपा बिना आपको ससार सूना दीखता है?

व्रत नियमों का यथावत पालन होता रहे यह परमात्मा की कृपा है। जहां परमात्मा की यह कृपा न हो वहां मिलने वाले राज्य को भी सम्यग्दृष्टि पुरुष त्याग देने में सकोच नहीं करेगा। ऐसा हो तो समझना चाहिये कि आपमें परमात्मा के प्रति पतिव्रता की—सी भक्ति है, अन्यथा आप भी गहनो के लिये पति का आदर करने वाली स्त्रियों के समान समझे जाएंगे।

सुदर्शन सेठ को नियम भग करने से राज्य मिलता था और नियम न भग करने पर सूली पर चढ़ना पड़ता था। एक ओर सासारिक सुख और राज्य था तथा दूसरी ओर सूली थी। दोनों में से एक चीज सुदर्शन को पसन्द करनी थी। सुदर्शन सेठ ने राज्य पसन्द नहीं किया— सूली पसन्द की, पर अपना व्रत नहीं तोड़ा। व्रत पर दृढ़ रहने से अन्त में सूली भी सिंहासन बन गई। सारांश यह है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिये अगर विश्व की समस्त वस्तुओं को तुच्छ न समझा तो समझना चाहिये कि अभी हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं है।

शालिभद्र की पत्निया बोली— अगर आप बिना अपराध ही हमारे पति निष्ठुर दने रहेंगे तो सच समझिये कि हम उसी प्रकार प्राण त्याग देगी जैसे पानी से निकली हुई मछली प्राण त्याग देती है।

नहीं है? ये जिस तरह मुझे चाहती है उसी प्रकार तू परमात्मा को चाहता है या नहीं? इतना अनुनय-विनय करने पर भी मैं इनका दुःख दूर नहीं कर सकता। यही तो मेरी अनाथता है। मुझे यह अनाथता हटाकर नाथ बनना है। इस प्रकार स्त्रियो की बातें शालिभद्र के विचार-रूपी अग्नि में घी आहुति का काम कर रही हैं।

इधर स्त्रिया कहती हैं—‘अगर आप हमसे हसी करते हो तो बस कीजिए। यह समय हसी का नहीं है। पतली छाछ में अधिक पानी नहीं समा सकता। अधिक पानी डालने से वह वेस्वाद हो जाती है। हम यह सताप सहती-सहती पतली छाछ के समान तो हो गईं। अब हममें ओर ज्यादा दुःख सहने की शक्ति नहीं रही है। बस हमें जो कुछ कहना था कह दिया है। अब कुछ कहना शेष नहीं रहा। अब कृपा करके पतली छाछ में पानी मत डालिए।

यह सुनकर शालिभद्र विचारने लगा—‘वास्तव में पतली छाछ में पानी का निभाव नहीं हो सकता। अधिक पानी डालना छाछ खराब करना है। राजा श्रेणिक के आने से और उनके सम्बन्ध की बातें सुनकर मैं पतली छाछ सा तो हो ही गया था अब इन स्त्रियो की बातों के पानी के लिए गुजाइश नहीं रही।

उधर स्त्रिया कहती है—नाथ ! जिसने अपराध किया हो उसे दण्ड दीजिये परन्तु हम अबलाओं के दिल पर क्यों घाव करते हैं? सुगुण ! आज तक हम आपके साथ आनन्दपूर्वक विलास करती रही मगर यकायक क्या हो गया? अपना वह बोलना देखना और विलास करना कहा चला गया? आपको ऐसा ही करना था तो पहले प्रीति जोड़ी ही क्यों थी? आपने हमारे साथ विधिपूर्वक लग्न किया है। क्या लग्न विधि की मर्यादा का आज लोप कर देंगे? हमारी कोई चूक हुई हो तो भी आपको उदारता के वश होकर हमारा निर्वाह करना उचित था। मगर बिना ही किसी अपराध के ऐसा व्यवहार करना कहा तक उचित है?

शालिभद्र सोचता है— अब तक मैं जानता था कि ससार का सुख सच्चा और स्थाई है परन्तु यह तो झूठा और अस्थायी निकला। इसलिये

प्रेम को ईश्वर तक ले जाकर समाप्त कर देने में ही जीवन की सार्थकता है। इसी में मेरा कल्याण है।

शालिभद्र की स्त्रियो का कथन चालू ही था— अगर हमसे कोई भूल होती तो भी उसे सहन कर लेना आपका धर्म था लेकिन हम यह भी नहीं कहती। हमारा कथन तो यह है कि हमारी भूल बतला दे ता हम उसक लिए

यथोचित प्रायश्चित्त कर ले। आपका ऐसा व्यापार भी नहीं है जिसमें घाटा लग गया हो और न घर में ही कोई काम बिगड़ा है। स्वर्ग की पेटिया भी प्रतिदिन आ रही हैं घर का सारा काम-काज मातजी ही करती हैं वह भी आपको नहीं करना पड़ता। आपके पास अधिक लोग आते-जाते भी नहीं हैं हमी आती हैं ऐसी अवस्था में सिवाय इसके कि हमसे ही कोई अपराध हो गया हो चिन्ता का दूसरा क्या कारण हो सकता है?

शालिनद्र सोचता है— मेरा काम कैसा-क्या बिगड़ा है इस बात की खबर ही इन्हें नहीं है। लेकिन मेरा जैसा काम बिगड़ा है वस्तु मन्द है किसी का बिगड़ा होगा। मेरी सब आवश्यकताएँ देवलोक से पूर्ण हैं। फिर भी मेरे स्त्रि पर नाथ क्यों? ये कहती हैं हमारा क्या अपराध है? वस्तव में अपराध इनका भी है मैं इनका नाथ न होता तो मेरा नाथ कोई कौन होता? मैं चाहता हूँ इनका नाथ बन कर मैं उनका न बनूँ और न इन्हें ही अनाथ रखूँ।

शालिनद्र की स्त्रिया अपना ही दोष देख रही हैं और उसके लिए प्रायश्चित्त करने को तैयार हैं। आजकल की स्त्रिया भी क्या ऐसा ही करती हैं? वस्तव में पतिव्रता स्त्री और भक्तजन अपना ही दोष देखते हैं, दूसरों का नहीं। अन्यथा कहावत है—

अमल पानी में कंठजी यो कहे।
 राडली राबड क्यो कस्यो खारो॥
 राडला कतजी पीस लो पोयलो।
 आप ही हाथ सुधार लो सारो ॥
 धिक्क तू पापिन शखिनी जन्मनी।
 धिक्क तेरो बाप पापी हत्यारो॥
 ऊ खेंचे चोटलो वा खेचे मूछडी।
 ऐसा-ऐसा स्वाग को धिक्क जमारो॥

शालिभद्र की स्त्रिया ज्ञानशून्य नहीं थी। अगर अशिक्षित होती तो इतना अनुनय-विनय न करती। वे स्वयं रूठकर बैठ जाती। पर उन्हें शिकायत यह है कि शालिभद्र ने उनका कोई अपराध नहीं बताया और उनकी ओर से अचानक ही मन खींच लिया है। उन्हें यही व्यथा है। इसी व्यथा के कारण वे व्याकुल हैं। वे कहती हैं— अगर हम सबका या हममें से किसी का अपराध है तो हमारा मस्तक चाहे काट ले हम यह सहन कर लेगी मगर अपराध बतलाये बिना रूठना हमें सह्य नहीं है। वास्तव में भक्त और पतिव्रता की बात सरीखी होती है। ऐसे-ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने परमात्मा के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर दिया है। वे कहते थे— परमात्मा मिले अर्थात् ध्यान में आवे, यदि ऐसा नहीं होता— परमात्मा का ध्यान नहीं बनता तो इस जीवन की आवश्यकता ही नहीं है। शालिभद्र की स्त्रिया भी ऐसा ही कह रही है।

पति के असन्तुष्ट हो जाने पर पतिव्रता के लिए यही अन्तिम मार्ग रह जाता है। ये स्त्रिया अपनी चूक के लिए सिर काटने को तैयार हैं तो मैं अपने पति (परमात्मा) को प्रसन्न करने के लिये क्या करने को तैयार हूँ? मैंने परमात्मा का क्या अपराध किया है, जिससे श्रेणिक मेरा नाथ बना हुआ है? मैं भी अपने मस्तक पर किसी को नाथ बनकर नहीं बैठने दूंगा। मेरी पत्निया मेरे जैसे झूठे अनाथ नाथ के लिए भी प्राण देने को तैयार है तो मैं अपने सच्चे त्रिभुवननाथ के लिए जीवन देने में क्यों सकोच करूँ।

इस प्रकार शालिभद्र अपने विचार में मग्न है और उसकी पत्निया उससे प्रार्थना कर रही है। शालिभद्र और उसकी स्त्रिया अपने-अपने लक्ष्य पर पूर्ण हैं। बत्तीसो स्त्रिया तो अपने पतिप्रेम में निमग्न हैं और शालिभद्र परमात्मप्रेम में मग्न है।

शालिभद्र की स्त्रिया अपना अपराध जानने के लिए उत्सुक है। वास्तव में भक्ति वह नहीं है जो अपने गुण पूछती फिरे। सच्ची भक्ति वह है जो अपने दोष देखती है। भक्ति सीखना हो तो शालिभद्र की स्त्रियों से सीखो। आज के लोग अपने दोष नहीं पूछते गुण पूछते हैं—बल्कि अपने गुणों को स्मरण करा कर दोषों को ढकने का प्रयत्न करते हैं। मगर भक्ति ऐसी नहीं है वह तो सदा ही कोमल और नम्र है।

एक विद्वान ने भक्ति और ज्ञान की तुलना करके बतलाया है कि दोनों में बड़ा फर्क है उसका कथन है कि ज्ञान बड़ा है और कल्याणकारी है, लेकिन पुरुष है। भक्ति स्त्री है। ज्ञान और भक्ति के बीच

मे माया नाम की एक स्त्री और है। पुरुष को तो स्त्री छल सकती है, लेकिन स्त्री को स्त्री नहीं छल सकती। अगर ज्ञान माया द्वारा न छला जाय तो ज्ञान भक्ति से ऊंचा है। अगर छला गया तो वह गिर जाता है। मगर भक्ति तो पहले से ही नम्र है और स्त्री है। माया भक्ति को तो नहीं छल सकती। इसलिये ज्ञान और भक्ति में भक्ति ही बड़ी है।

भक्त अपने गुण नहीं देखता दुर्गुण देखता है। आप अगर ज्ञानी न बन सकें और भक्त ही बन जाए—हृदय से भक्ति को अपना ले तो भी आपका कल्याण हो जायगा। तिलक-टीका लगाने से या मुहपत्ती बाधने से ही कोई भक्त नहीं हो जाता। भक्त बनने के लिए यह देखना पड़ता है कि मुझमें कौन-कौन से दुर्गुण भरे हुए हैं। मैं कहा-कहा त्रुटि कर रहा हूँ? इस प्रकार अपने दुर्गुण और त्रुटि को दूर करने की चेष्टा करने वाला ही सच्चा भक्त कहलाता है।

शालिभद्र और उसकी पत्नियों का अपने-अपने दोष देखने का प्रयत्न हो रहा है। उसकी पत्निया कहती हैं—आप हमारा अपराध हमें याद दिलाएँ और उसके प्रतिकार के लिए उचित प्रायश्चित्त दीजिए। शालिभद्र सोचता है—इनका कथन भी मेरे लिए उपदेश बन रहा है। ये कहती हैं हमारा अपराध क्या है? और मैं भी परमात्मा से पूछता हूँ—नाथ ! मेरा क्या दोष है जिससे मुझे अनाथ बनना पड़ा और राजा श्रेणिक मेरा नाथ बनने आया? इन स्त्रियों को मेरी उदासी का कारण मालूम ही नहीं है। मैं इनके अवगुणों के कारण नहीं वरन अपने ही अवगुणों के कारण उदास हूँ। मैं सोचता हूँ—प्रभु भरे प्रति उदास क्यों हैं? मेरी आत्मा परमात्मा के अनुकूल नहीं है यही मेरे दुःख का कारण है। मगर अज्ञान के कारण ये स्त्रियाँ अपने को मेरे दुःख का कारण समझ रही हैं।

निराशा के साथ उसकी सहेलिया चिन्ता और व्यग्रता भी आ धमकी। उन्हें किसी गम्भीर दुर्घटना की आशका होने लगी। अन्त में उन्होंने कहा—स्वामी, आज किसी कारण आपका फूल—सा कोमल हृदय वज्र के समान कठोर हो गया है। आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के हेतु हमने अपने पेट की सब बातें कह दी हैं, फिर भी आपके मुख से एक बोल तक नहीं निकलता। न तो आप हमारा दोष बतलाते हैं, न हमें निर्दोष ही कहते हैं। फिर भी यह दंड क्यों दे रहे हैं? यह न्याय नहीं है, अन्याय है। अगर आपके न्यायालय में न्याय—अन्याय का विचार नहीं है, आरोपित को अपराध बताये बिना ही दंड दिया जाता है तो हमें अपील करनी होगी। अब सासजी के पास जाने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। आपका विचार न मालूम किन उलझनों में उलझा है और नहीं कहा जा सकता कि इससे क्या अनर्थ हो सकता है। अगर आप अपने मन की बात कह दें तो अच्छा है अन्यथा हमें सासजी के पास जाना पड़ेगा।

शालिभद्र की स्त्रियो ने यह कह कर प्रकट कर दिया कि हम सासजी के पास जा रही हैं। फिर यह न कहियेगा कि माता से यह हाल कहने की क्या आवश्यकता थी? जब आप नहीं सुनते तो माताजी को पच बनाकर ही फैसला कराना होगा। यह नहीं हो सकता कि निर्दोष होने पर भी आप हमें त्याग दें।

प्राचीन काल में पति—पत्नी का प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता था। कदाचित् कभी कलह हो जाता तो सास तक को भी पता नहीं चल पाता था। स्त्रियो में खूब गम्भीरता होती थी। लेकिन आजकल वह बात नहीं रही। आजकल दाम्पत्य प्रेम में छिछलापन आ गया है। घर में लड़ाई हुई तो बाहर नमक मिर्च मिलाकर उसका समाचार पहुँचाये बिना औरतो को चैन नहीं पड़ता। इसी कारण कहावत प्रचलित है—कुत्ते के पेट में खीर ठहरे तो स्त्रियो के पेट में बात ठहरे। यद्यपि सभी स्त्रिया कभी समान नहीं होती फिर भी आज अधिकांश में यह बात सुनी जाती है।

एक पिता ने अपनी पुत्री को ससुराल जाते समय शिक्षा दी थी—बेटी घर की आग बाहर मत निकालना। यह सीख बड़ी सुन्दर है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोई आग मॉँगने आए तो देने से मना कर देना। अर्थ यह है कि घर में कभी कलह—क्लेश हो भी जाए तो उसे दूसरे के सामने प्रकट मत करना। जहाँ की बात तहाँ दबा देने से वह बढ़ती नहीं है।

प्रेममय जीवन और कलहमय जीवन में कितना अन्तर है इस बात पर गहराई से विचार करो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राग को सीता

मेरी बहुओं के नेत्र आसूओं से भरे हैं?

आखिर भद्रा ने पूछा— वेटियो आज क्या कारण है कि तुम इस स्थिति में मेरे पास आई हो? तुम्हारे ससुर भेजते हैं और तुम खाती-पीती हो। दास-दासिया सब तुम्हारी आज्ञा में हैं। फिर दुख का क्या कारण है? शालिभद्र की ओर से कोई बात हुई जान पड़ती है। जो हो साफ-साफ बता दो।

ज्यो-ज्यो भद्रा बहुओं को आश्वासन देती थी त्यों-त्यों उनका दुख अधिकाधिक उमड़ता जाता था। उन्हें सकोच भी होता था कि आज पति की फरियाद लेकर उन्हें सास के पास आना पड़ा है। इस कारण पहले तो वे चुपचाप खड़ी रही मगर कई बार पूछने और समझाने पर उन्होंने धैर्य धारण करके कहा— माताजी, आज वे (शालिभद्र) न जाने क्यों उदास हैं। उदासी का कारण न वे बतलाते हैं और न ही हमारी कल्पना में ही आ रहा है। राजा श्रेणिक के आने पर जब आप उनके पास पहुँची तभी से वे उदास हो रहे थे—लेकिन लौटने के बाद तो पूछिए ही नहीं। अब वह मन ही नहीं रहा है जो पहले था। न बोलते हैं और न आख उठाकर सामने देखते ही हैं। हम सब कह-कह कर थक गईं। जब कुछ भी फल न निकला तो आपके पास आना पड़ा है।’

बहुओं की बात से भद्रा को विस्मय होना स्वाभाविक था। एकदम अपूर्व घटना थी। फिर भी भद्रा ने सात्वना देकर कहा— अच्छा चलो। मैं साथ चलती हूँ। देखूँ, क्या बात है?

20 : माता का संबोधन

भद्रा चिन्ता करती हुई वहा पहुची जहा शालिभद्र ध्यान मे मग्न बैठा था। शालिभद्र की अपूर्व मुद्रा देखकर भद्रा ने साश्चर्य विचार किया— आज यह किस ध्यान मे डूबा है? जान पडता है आज सुआ पिजरे मे नहीं है मगर कारण क्या हो सकता है? खान-पान और परिधान मे तो कोई त्रुटि होने की सम्भावना है नहीं। कोई गड़बड़ हुई होगी तो बहुओ की तरफ से ही हुई होगी।

इस प्रकार विचार कर भद्रा ने कहा— बेटा शालिभद्र ! क्या आज भरा सत्कार करना भी भूल गये? ऐसे कैसे बैठे हो? ये बत्तीसो हाथ जोडकर खरी ह। इनकी ओर आख उठा कर भी नहीं देखते? ये नम्र है विनीत हैं और धर्माशील ह। कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। मेने कई बार राजकी परीक्षा की है और उसके बाद तुम्हे इनके भरोसे छोडा है। ये तुम्हारे मन के अनुसार चलती ह। रूपवान है कुलवान है सहज सलोनी हैं। तुम्हारे चरण इतना घम दिखावटी—दनावटी नहीं। ऐसी हालत मे आज ये दु खी क्यों है? आसू क्यों दहा रही ह? ये घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी को अप्रसन्न करना नि रशीत पुरुष को योग्य नहीं है।

ध्यान में लीन हो तो बैठा रहने पर भी अविनीत नहीं कहलायगा। शालिभद्र अपनी माता का जी नहीं दुखाना चाहता। इसीलिए तो इच्छा न होने पर भी वह राजा श्रेणिक के पास गया था। मगर इस समय वह लोकोत्तर विचार में डूबा है।

शालिभद्र सोचने लगा—माता। ये स्त्रियाँ ठीक वैसी ही हैं जैसी तुम समझती और कहती हो। पर मैं नहीं जानता, इनके दुःख का क्या कारण है? न मैंने इनसे कुछ कहा है न इनका कुछ छीना है। अगर मेरी उदासी के कारण ही ये उदास हैं तो इसका अर्थ हुआ कि अपने सुख में बाधा पड़ने से ये उदास हैं। ये कहती हैं— निष्कारण हमारा त्याग करना उचित नहीं है। परन्तु अगर मैं इन्हें त्याग कर दूसरी स्त्री से विवाह करता तो यह कहना ठीक होता। मैं तो सच्चे नाथ की खोज करना चाहता हूँ, फिर भी मैं उलाहने का पात्र कैसे? जब ये मुझे नाथ मानती हैं तो फिर भय क्यों मानती हैं? नाथ मान लेने पर भी भय बना हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि मैं इनका सच्चा नाथ नहीं हूँ। इसी घटना से ससार की असली स्थिति का पता चल जाता है।

भद्रा कहती है—शालिभद्र। स्त्रियाँ तुम्हारे पसीने के बदले अपना खून बहाने को तैयार हैं। सदा तुम्हारे साथ रहती हैं। तुम्हारे कहने पर चलती हैं। फिर इनकी इतनी उपेक्षा करने का क्या कारण है?

शालिभद्र सोचता है—अगर ये मेरे कहने पर चलती हैं तो मैं कहता हूँ कि ये कभी वृद्धा न हो, कभी मरे नहीं इनकी इन्द्रियाँ कभी शिथिल न हो, इन्हें कभी रोग—शोक न हो। क्या ये ऐसा कर सकेंगी? मैं चाहता हूँ, ये उदास न हो, फिर ये उदास क्यों हुई हैं? उदास होने के लिये क्या इन्होंने मुझसे आज्ञा ली है? माताजी, व्यावहारिक दृष्टि से तो इनमें वे सब गुण विद्यमान हैं जो तुमने बतलाये हैं। ससार—व्यवहार में मेरे इन्द्राणी को भी इनसे बढ़कर नहीं मानता। यह मेरा जितना विनय और सत्कार करती हैं उतना शायद इन्द्राणी भी इन्द्र का न करती हो? वास्तव में स्त्री कहलाने की अधिकारिणी ये ही है। फिर भी ये आज उदास हैं क्योंकि मैं अपनी मूल और असली स्थिति पर आ गया हूँ। अब न मैं इनका स्वामी हूँ और न ये मेरी पत्नियाँ हैं। मैं तो इनके आसू भी नहीं पोंछ सकता। जो स्वयं अनाथ है वह किसी के आसू कैसे पोंछ सकता है?

भद्रा कहती है—ये बेचारी तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी हैं और तुम आख उठाकर भी इनकी ओर नहीं देखते। तुम ऐसे बैठे हो जैसे कोई भक्त भगवान् का जप कर रहा हो और उसे किसी दूसरे विषय में जवान हिलाने

का अधिकार न हो।

भक्त अपनी जीभ परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। सिर जाने पर भी वे किसी और का गुण नहीं गाते।

कहते हैं— श्रीपति एक कवि था। यह परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे का गुणगान नहीं करता था। लोगो ने बादशाह अकबर से उसके विषय में कहा। बादशाह ने उसे अपने दरबार में बुलाया और एक समस्या पूर्ण करने को दी। समस्या थी— करो मिल आस अकब्र की।

इस समस्या की पूर्ति कवि श्रीपति ने इस प्रकार की—

प्रभु को यश छाडि औरनि को भजे,

जिम्या काटो उस लब्बर की।

अब की दुनिया गुनिया को रटे

सिर बाधन पोट अकब्र की॥

श्रीपति एक गोपाल रटे नहीं

मानत शक कोउ जब्बर की।

जिनको हरि की परतीति नहीं

सो करो मिल आस अकब्र की॥

श्रीपति के इस सवैये से अकबर उसकी भावनाओं को समझ गया और पारितोषिक देकर प्रसन्नता के साथ उसे विदा किया।

भद्रा कहती है— जैसे भक्त परमात्मा के सिवाय और किसी के गुण नहीं गाता इसी तरह ये बत्तीसो तुम्हारे सिवाय किसी के गुण नहीं गाती। य तुम्हारी मधुर वाणी सुनने के लिये लालायित हैं। फिर तुम सकोच करके क्यों दते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी उलाहना नहीं दिया था। राजा श्रेणिक के आँखों पर एक बार उलाहना देना पडा था और अब दूसरी बार देना पड रहा है। समस्या थी— तू बडा ही बुद्धिमान है। आज मालूम होता है तू विचार—

जो वास्तव में नाथ है और जिसकी शरण ग्रहण करने पर मैं स्वयं नाथ बन सकता हूँ। मैं उसी नाथ की खोज करना चाहता हूँ। क्या यही मेरा अपराध है, यही मेरी विचार-हीनता है? ऐसा हो तो मेरी विचारहीनता मुझे मुबारक है।

यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है। भद्रा ने शालिभद्र को समझाने के उद्देश्य से जो कुछ भी कहा है, वह अपने को आगे करके नहीं अपनी बहुओं को आगे करके कहा है। पुत्र के प्रति माता के उपकार असीम हैं फिर भी भद्रा शालिभद्र के समक्ष अपने उपकारों का बखान नहीं करती। वह चाहती तो कह सकती थी— मैं तेरी माता हूँ। मेरी कूख से तेरा जन्म हुआ है। तेरे लिए मैंने अनगिनत कष्ट सहन किये हैं। फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनता। आज मुझसे बोलना भी नहीं चाहता। मगर भद्रा ने ऐसा नहीं कहा। वह गम्भीर है। उसका आशय महान् है। अपने किये का उपकार जतलाना अपनी क्षुद्रता प्रकट करना ही है। महान् आशय वाले कभी ऐसा नहीं करते। वे समझते हैं मैंने जो किया है, अपना कर्त्तव्य समझ कर किया है। इसमें किसी पर एहसान क्या? और फिर अपने किये उपकारों का अपने ही मुख से बखान करना उनका मूल्य घटा लेना है।

यह सोचकर भद्रा अपनी बहुओं की ओर से वकालत कर रही है। वह कहती है—'बेटा'। इनके सामने देख। ये तेरी प्रसन्नता की भिखारिने हैं। इन्हें अप्रसन्न मत कर। दिल खोलकर बात कह। इनके किसी व्यवहार से अगर तेरे दिल को चोट पहुँची तो उसे सम्भाल कर छिपा रखाने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं नहीं कहती कि ये निर्दोष हैं मगर जो दोष हो उसे इन्हें बतादो। इसी में सबका कल्याण है।

भद्रा कैसी आदर्श माता है। आज भद्रा सरीखी माता होती तो लोग देवी मानकर उसकी पूजा करते। शालिभद्र पर पिता की अपेक्षा भी माता का अधिक उपकार है। माता ने ही पुत्र के बिना अपना स्त्रीजन्म निष्फल समझा था और उसी की आशा पूर्ण करने के लिये गोभद्र सेठ के हृदय में तडप पड़ा हुई थी। उसके बाद भी माता ने उस पर बड़े-बड़े उपकार किये हैं। आज उनका स्मरण करके वह गर्व कर सकती है, शालिभद्र के आगे उनका बखान सकती है। वह कह सकती है कि तू पड़े-पड़े भोज करते हो, फिर भी

की हिमाकत किये बिना नहीं रह सकते? मगर नहीं भद्रा ने ऐसा नहीं कहा। उसने सिर्फ यही कहा है कि इन बेचारी बहुओं को क्यों दुःखी कर रहा है?

मातृ-प्रेम के समान ससार में कोई प्रेम नहीं। मातृ-प्रेम इस ससार

की सर्वोत्तम विभूति है ससार का अमृत है। इसी कारण शारत्रो मे माता को देव-गुरु के समान बतलाया है। फिर भी भद्रा अपना उपकार न जताकर यही कह रही है तुझे बड़े-बड़े सदगृहस्थो ने अपनी-अपनी बेटिया दी है। उन्होने अपनी बेटिया मुझे सौंपी हैं। उन्हें उदास न रहने देना, तेरा और मेरा कर्तव्य है आज ये सब उदास हैं। मैं कहती हूँ- तू मेरा पक्ष चाहे न ले पर इन्हे उदास मत कर। यह सब छाया की भाति तेरे साथ रहने वाली हैं। फिर इन पर कोप क्यों? उठकर इन्हे सतोष दे। कदाचित् इनसे कोई अपराध हुआ हो तो भी तू अपने धर्म का स्मरण कर। तेरा धर्म यह है कि कभी इनकी त्रुटि प्रत्यक्ष देखी हो तो उस देखी को भी अनदेखी कर जा। नारी जाति को मत सता। ये बड़े घरों की लड़किया अपने साथ लाखों का धन लाई है और तेरी दासी बनी हुई है। इन पर इस प्रकार कोप करना उचित नहीं है।

भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहा पत्नी, पति की दासी बनी रहती थी, किन्तु पति स्वयं स्वामी होता हुआ भी अपनी स्त्री को स्वामिनी मानता था। आर देशो मे यह बात नहीं देखी जाती। यूरोप मे स्त्रिया पुरुषों की हर बात मे बराबरी करना चाहती है अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करती हैं, मगर भारत की प्राचीन संस्कृति के अनुसार पति और पत्नी मिलकर दम्पति हैं। दोनों मे एकरूपता है। वहा अधिकारों को लेने की समस्या ही खड़ी नहीं होती वरन् समर्पण की भावना ही प्रधान है। यही कारण है कि प्राचीनकाल का भारतीय दाम्पत्य जीवन अतिशय मधुर होता था। मगर धीरे-धीरे दाम्पत्य जीवन का यह आदर्श नीचे गिरता गया और आज हालत यहा तक आ पहुची है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपना गुलाम समझ लिया है। अपने आधे अंग को गुलाम बनाने का नतीजा पुरुषों को भी भोगना पडा। उन्हें स्वयं विदेशियों की गुलामी स्वीकार करनी पडी।

रहते हैं और पत्नी अगर उनकी उस प्रवृत्ति में बाधा पहुंचाती है तो उसे बुरी तरह मारते-पीटते हैं। नारी जाति का इस तरह अपमान करने वालों को धिक्कार के सिवाय और क्या कहा जा सकता है?

भद्रा फिर कहती है— मैं बहुओं का दुख नहीं देख सकती। फिर कान पास में करके कहती है— अगर इनका दोष इनके सामने कहने में सकोच होता हो तो ले मेरे कान में कह दे मगर शालिभद्र चुप है। भद्रा के कान में कोई आवाज नहीं पड़ती।

भद्रा फिर कहती है— शालिभद्र समझदार होने के कारण अपनी पत्नियों का दोष खुलकर नहीं कहना चाहता। विवेकवान् व्यक्ति अपने घर की बात दुनिया पर जाहिर नहीं करते, जिससे लोक-हसाई न हो। मगर इतने पर भी शालिभद्र का मौन भग्न न हुआ, तब भद्रा ने कहा— मैं नहीं जानती थी कि मेरे इतना कहने पर भी तू मूर्ति बना बैठा रहेगा। आज मालूम हुआ कि या तेरे हृदय नहीं है या हृदय में प्रेम नहीं है। तेरी उदासी से घर सूना-सूना लग रहा है। वह झौपड़ी अच्छी है, जहां सज्जन प्रसन्न रहते हैं। वह महल भला नहीं, जिसमें सज्जन उदास हो। स्त्रियों को इस प्रकार परेशान करना क्या पुरुष का धर्म है? तेरे सिवाय इन्हें किसका सहारा है। देवर जेठ छोटा बड़ा जो समझा जाय, एकमात्र तू ही तो है। इस घर में दूसरा है ही कौन? मनमोहन नाथ या नगीना तू ही तो है। फिर क्यों स्वयं उदास हो रहा है और क्यों दूसरों को मुसीबत में डाल रहा है।

आज सास को बहु का इतना ध्यान हो तो क्या घर में क्लेश हो।
'नहीं।'

भद्रा भी अपनी बात न कहकर बहुओं की ही बात कहती है। भद्रा की यह उदारता सासों के लिए अनुकरणीय है। सच्ची सास वही है जो अपनी बहु को बेटी से भी अधिक चाहती है।

शालिभद्र अपने ध्यान में मग्न है। वह चाहता है कि में सबका नाथ बनूँ और भद्रा चाहती है कि वह अपनी बत्तीस स्त्रियों का ही नाथ बना रहे। भद्रा कहती है तू बहुओं को दुखी मत कर। शालिभद्र सोचता है— मैं इन्हें क्या ख दे रहा हूँ। ये बत्तीस स्त्रियाँ सुकुमारी हैं सुबुद्धिवाली हैं नम्र हैं। १३।क २५। हैं मेरे पसीने के बदले अपना खून बहाने को तैयार हैं माता-पिता को छोड़ कर मेरे आश्रय में आई हैं। फिर मैं इन्हें दुखी क्यों रखूँ? जब ये निरपराध हैं तो मैं इन्हें दासी बनाकर क्यों रखूँ? इन्हें दासी बना कर रखने का मुझे क्या अधिकार है। मैं मर जाऊँ तो ये विधवा हो जाएंगी और

रुठ जाऊ तो तडफडा एगी। लेकिन विधवा बनाने या तडफाने का मुझे क्या अधिकार है। इनका अपराध ही क्या है? क्या मैं इन्हें विधवा बनाने के लिए नाथ बना हूँ? पति पत रखने वाला है या पत गवाने वाला है? मैं अगर नाथ हूँ तो इन्हें अखण्ड और अक्षय सौभाग्य प्रदान करना मेरा कर्त्तव्य है।

मित्रो ! शालिभद्र के इस मूक कथन पर आप विचार करें। आप लोगों को क्या अधिकार है कि आप स्त्रियों को दासी बनाकर रखें? कदाचित् आपका यह खयाल हो कि हम खाने-पीने और पहिनने-ओढ़ने के साधनों की व्यवस्था करते हैं और हमारी बदौलत ही स्त्री मौज करती हैं तो क्या शालिभद्र ऐसे ही विचार नहीं कर सकता था।

शालिभद्र आगे सोचता है— मोह राजा ने इन स्त्रियों को भी गुलाम बना रखा है और मुझे भी। मोह न होता तो जिस तरह ये मेरी सेवा करती हैं वैसे परमात्मा की सेवा क्यों करती? जैसी मेरी दासी बन रही है, वैसे परमात्मा से इन्हें मिलने ही नहीं दिया। मैं स्वयं मोह का मारा हूँ, फिर इन्हें किस मुह से दोष दूँ। वास्तव में मैं इन्हें दुखी नहीं कर रहा हूँ, मोह ही इन्हें सता रहा है।

आप किसे अच्छा मानते हैं— मोह राजा को या परमात्मा को?
परमात्मा को।

अगर कोई मोह के पजे से निकल कर ईश्वर भक्त बने तो आप प्रसन्न होंगे या अपसन्न।

प्रसन्न।

लेकिन कदाचित् आपका ही लडका मोह त्याग कर साधु बनने को तैयार हो जाय तो आप क्या करेंगे।

शालिया देने लगेंगे।

है कि भोग तो मोह के है मेरे नहीं। मे वीच मे पडकर वृथा ही इनमे सुख मानता हू। भर्तृहरि कहते हे—

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता ।

अर्थात्—भोगो को हमने नहीं भोगा वरन् भोगो ने ही हमे भोग लिया है। शालिभद्र कहता है—मोह हमे भोग रहा है। उसने इन्हे मेरा ओर मुझे इनका दास बना रखा है।

जो रक्षा करता है, वही पति कहलाता है। आपकी स्त्री का सिर दुखने लगे तो क्या आपमे दर्द दूर कर देने की शक्ति है? अगर नहीं तो आप पति कैसे ।

शालिभद्र मन ही मन कहता है— माताजी । यह सब मोह का चमत्कार है। अज्ञान के वश होकर जीव मोह का पोषण करता है और फिर भी आनन्द मानता है। मगर ये ससार बढ़ाने का ही मार्ग है। माता! यद्यपि तू मेरा हित चाहती है लेकिन तुझे मेरे अन्त करण की बात मालूम नहीं है। तू नहीं जानती है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इन स्त्रियो को रुला नहीं रहा हूँ, इनका असली स्वरूप इन्हे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं इन्हे अपनी ओर से स्वाधीनता दे रहा हूँ और कहता हूँ— तुम गुलाम मत बनी रहो। परमात्मा के चरणो का आश्रय लो। वही आश्रय सच्चा आश्रय है। इनकी और मेरी आत्मा समान है। फिर इन्हे गुलाम रहने की क्या आवश्यकता है?

अब शालिभद्र ने अपना ध्यान भग किया। भद्रा फिर पूछने लगी—तूने यह क्या कर रखा है?

शालिभद्र— कुछ नहीं आनन्द था।

भद्रा— लेकिन यह आनन्द तो अच्छा नहीं लगता।

शालिभद्र— क्यों?

भद्रा— इसलिए कि यह नया खेल है।

शालिभद्र— असली खेल यही है मा ओर सब तो इन्द्रजाल है।

भद्रा— सो कैसे।

शालिभद्र— श्रेणिक के आने पर आपने कहा था— उठो नाथ आया है। वह चाहेगा तो तुम्हे तुच्छ बना देगा। माता क्या तुम यह चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ऐसा हो कि एक राजा भी उसे तुच्छ बना सके। इसके अतिरिक्त मैं इन स्त्रियो को अपनी दासी कैसे बनाये रख सकता हूँ? जा दूसरा का तुच्छ बनाएगा वह स्वयं तुच्छ है मैं तुच्छ बनना नहीं चाहता।

माता मे तो स्वयं अनाथ हूँ। मेने मध्यलोक मे रहकर देवलाक क

भोग भोगे है। इससे मुझे अनाथता आ गई है। जब मैं स्वयं अनाथ हू तो दूसरो का नाथ कैसे हो सकता हू। मैं अपनी अनाथ अवस्था को त्यागना चाहता हू। इसी कारण तुम और तुम्हारी बहुएं घबरा रही है। यह सब मोह का ही पताप है। क्या श्रेणिक के आने पर तुम्ही ने नहीं कहा था कि चलो नाथ आया है। ऐसी अवस्था में मुझे अपना अनाथपन दूर करना होगा और वह तभी दूर होगा जब मैं स्वयं किसी का नाथ होने का दावा नहीं करूंगा।

जननी जब मनुष्य पर के पाश में बद्ध होता है, तभी उसमें अनाथता आती है और अनाथना दूर करने के लिये पर-पदार्थों के संयोग का त्याग कराना आवश्यक है। मैंने ऐसा ही करने का निश्चय कर लिया है।

21 : प्रभु का पदार्पण

शालिभद्र भद्रा से यह बातें कह ही रहा था कि इसी समय वहां वनपाल आ पहुंचा।

प्रश्न हो सकता है— आज वनपाल क्यों आया? अगर वह पहले कभी नहीं आया था तो आज ही उसके आने का क्या कारण है?

जो लोग कथा के अलंकार को नहीं जानते वे कथा का मर्म भी नहीं समझ सकते। लोग समझते हैं कि शालिभद्र भोग में ही डूबा रहता था। उसे दीन-दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। मगर ऐसा होता तो आज वनपाल बधाई लेकर क्यों आता? वास्तव में यह खयाल गलत है कि शालिभद्र भोग के सिवाय और कुछ समझता ही नहीं था। वह सब कुछ समझता था। धर्म की सब बातों से भी वह परिचित था। उसे ये भी मालूम था कि नगर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है।

आप कह सकते हैं— अगर शालिभद्र इतना जानकार था तो उसने श्रेणिक राजा को जो प्रसिद्ध सम्राट था और राजगृह ही जिसकी राजधानी थी, क्यों नहीं जाना? इसका उत्तर यह है कि वह राजा श्रेणिक को भी जानता अवश्य था मगर देवलोक के भोगोपभोग भोगने के कारण उसकी यह धारणा हो गई थी कि वह सर्वथा स्वाधीन है। उसे राजा से कोई वास्ता नहीं है। भद्रा ने जिस प्रकार से श्रेणिक का परिचय दिया उससे शालिभद्र की धारणा को अचानक ही चोट पहुंची। उसे यकायक अपनी अनाथता का बोध हुआ और यह बात उसके दिल में खटक गई। उसने सोचा— मध्यलोक की वस्तुएं छोड़ कर दिव्यलोक की वस्तुएं भोगने पर भी मैं अनाथ ही बना रहा तो फिर भोग मात्र का त्याग करना ही योग्य है। जब भाग मात्र का त्याग कर दूंगा तो अनाथता के लिए कोई अवकाश ही न रह जायेगा। यह विचार उसके हृदय में उत्पन्न हुआ और तत्काल ही सकल्प के रूप में पलट गया।

वनपाल ने शालिभद्र से निवेदन किया— आप जिन नाथ के दर्शन करना चाहते हैं वे ही महापभु महावीर भगवान् आज उद्यान में पधारे हैं।

वनपाल की बात सुनते ही शालिभद्र अतिशय प्रसन्न हुआ और सोचने लगा आज मेरा मनचाहा पाश गिरा। आज मेरे यहाँ अमृत की वर्षा हो गई। शालिभद्र ने वनपाल की पशसा करते हुए कहा— 'आज तू ने बहुत सुन्दर बधाई दी है। इस बधाई का बदला किसी भी वस्तु को देकर नहीं चुकाया जा सकता। परन्तु तुम ससारी हो और अभी मैं भी ससारी हूँ। अतएव सिर्फ दातो में ही रख देना योग्य नहीं है। इतना कह कर शालिभद्र ने अपने शरीर के समस्त आभूषण उतार कर उसे परितोषिक में दे दिये।

वनपाल खुशी-खुशी लौटा। उसके चले जाने के बाद शालिभद्र ने अपनी माता से कहा माताजी आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी कि मैं अनाथ कैसे बना? मगर इसका सही उत्तर देने का सौभाग्य से आगमन हुआ है। उसकी सेवा में मैं भी चलता हूँ, तुम भी चलो और इन बत्तीसों को भी लेती चलो। उन्हीं से अपना प्रश्न का समाधान होगा और तब अनाथता मिटाने का उपाय भी विदित हो जायेगा।

भद्रा गभीर विचार में डूब गई। उसने समझ लिया कि पुत्र अब माया के जाल में फँसा नहीं रहेगा। अब पछी उड़ना चाहता है। शालिभद्र सिंह है। यह अब तक अपने स्वरूप को भूल कर गाडरो में रहता आया है। अब इसे अपने असली स्वरूप का भान हो गया है। अब यह गाडरो में नहीं रहेगा। इसके पिता ने सिंहवृत्ति धारण की थी तो यह कैसे रुक सकता है? इस एक उदाहरण से समझो—

उसने सोचा— मेरी सूरत तो उस दिन के सिंह सरीखी है। मगर उस सिंह की पूछ तो उसके सिर तक आ जाती थी। देखू, मेरी पूछ आती है या नहीं। उसने देखा तो पूछ सिर पर आ गई। पचा सिंह के समान उठ गया। इसके बाद वह सोचने लगा— सिंह के गरजने से उस दिन भेडे भाग खड़ी हुई थी। देखना चाहिये मेरे गरजने से भी ये भागती हैं या नहीं? यह सोचकर शेर के बच्चे ने जो गर्जना की तो भेडे पानी पीना छोड़कर प्राण लेकर भागी। समझ गया, मैं भेड नहीं सिंह हू।

भद्रा कहती है— शालिभद्र की स्थिति भी यही है। अब तक अपने स्वरूप को भूल कर यह हमारे साथ रहा। अब उसने स्वरूप समझ लिया है इसलिये मुनि—सिंह के साथ ही रहेगा। अब यह हमारे साथ रहने का नहीं।

भद्रा ने प्रकट में कहा— 'अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी होने में विघ्न नहीं डालना चाहती।

माता की स्वीकृति पाकर शालिभद्र प्रसन्न हुआ। उसे सदेह था कि माता मुझे भगवान् के समीप जाने की आज्ञा देगी या नहीं? मगर सस्ती स्वीकृति पाकर उसके हर्ष का ठिकाना न रहा। शालिभद्र सोचने लगा— मैंने अपनी अनाथता को नष्ट करने का विचार तो पक्का कर लिया था परन्तु उसके नाश का मार्ग निश्चित नहीं किया था। अब भगवान के आगमन से यह समस्या सहज ही सुलझ जाएगी। भगवान का इस समय आना ऐसा ही है जैसे बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना।

शालिभद्र बड़ी सज-धज के साथ प्रभु के दर्शन करने के लिये रवाना हुआ। माता और पत्निया साथ ही थी। नगर में सर्वत्र खबर फैल गई कि जिस शालिभद्र को देखने के लिये राजा श्रेणिक स्वयं उसके घर गये थे फिर भी जो अपना घर छोड़ कर उनके सामने नहीं गया था वह शालिभद्र भगवान् के समीप जा रहा है।

प्रश्न हो सकता है— भगवान महावीर में ऐसा कोनसा आकर्षण था कि शालिभद्र उनकी ओर अनायास ही खिचकर चला गया? जो पुरुष महान मगध—सम्राट श्रेणिक के राजमहल तक नहीं जाना चाहता था और जिसन अपने घर पर भी उनसे मिलने में अपने गौरव की क्षति समझी वह किस चुम्बकीय शक्ति से आकर्षित होकर चला जा रहा है? भगवान के पास न भेट देने को फूटी कोडी है न राज—मुकुट ह आर न दर्शनीय वेशभूषा ह। मुडा हुआ सिर है मलिन शरीर है और वह भी तपस्या से सूखा है। उनम दर्शनीयता क्या है। इधर शालिभद्र स्वर्गीय सम्पत्ति का स्वामी ह। वह असाधारण

सौन्दर्य से सम्पन्न है। फिर भी वह भगवान की शरण में जा रहा है।

लोग समझते हैं कि हम अपने से अधिक ठाठ-ठाठ वाले के पास जाएंगे तो लाभ होगा। आज के राजा लोग भी यही विचार करते हैं कि जिस साधु के पास हाथी-घोड़े चामर-छत्र आदि ठाठ हो, उसी के पास जाना अच्छा है। अनगर और भिक्षु के पास धरा ही क्या है? मगर ऐसा सोचने वाले भ्रम में हैं। न ऐसा भक्त भक्ति का मर्म सूझते हैं और न ऐसे साधु-साधुता के रहस्य को ही समझ पाए हैं।

शालिभद्र भली-भांति समझता था कि जिसने जगत् के समस्त पदार्थों की मोह-ममता तज दी है और जो निस्पृह जीवन व्यतीत करता है, वही मेरा नाथ हो सकता है बल्कि उसी की उपासना करके मैं नाथ बन सकता हूँ।

शालिभद्र उसी गुणशील उद्यान में पहुँचा जहाँ भगवान् विराजमान थे। दूर से ही भगवान् को देखकर उसने पाँच अभिगमन किये। अभिगमन इस प्रकार है—

- (1) सचित्ताइ दब्बाइ विउस्सरणियाए
- (2) अचित्ताइ दब्बाइ अब्बिउस्सरणियाए
- (3) एगसाडी— उत्तरासग
- (4) चवखूपासे अजलिपग्गहण
- (5) गणसा एगत्तीकरण

एक पन्ने वस्त्र का उत्तरासग करने का पहला कारण यह है कि ऐसा वस्त्र मांगलिक समझा जाता है। दूसरे वस्त्र बुनने की कला तो प्राचीन है किन्तु वस्त्र सीने की कला प्राचीन नहीं है। प्राचीन काल के लोग सिला वस्त्र नहीं पहनते थे। यही प्राचीनकाल की परिपाटी थी। इसी परिपाटी के अनुसार एक पन्ने वस्त्र का उत्तरासग दत्तलाया गया है।

त्याग देना। (2) अचित्त द्रव्यो को नहीं छोड़ना। (3) एक पन्ने वस्त्र का उत्तरासग करना। (4) दृष्टिगोचर होते ही हाथ जोड़ लेना। (5) मन को एकाग्र कर लेना।

अनन्तकाल तक रहेगा तो कही से अवश्य आया है और कही अवश्य जाएगा। इसलिये आत्मा की ओर देखो। सोचो कहा से आये हो और कहा जाना है? यह मनुष्यशरीर दीपक है और इसमें आयु—रूपी तेल भरा है। इन्द्रिया इसकी बत्ती हैं। मगर ज्ञान—रूपी अग्नि के सयोग के बिना दीपक के विद्यमान रहते हुए भी अधिकार नहीं मिटता। इसलिए ज्ञान प्राप्त करलो तो भीतर—बाहर का अधिकार दूर हो जाएगा। किन्तु विलम्ब मत करो। तेलपात्र फूट जाने पर अथवा तेल या बत्ती के हट जाने पर ज्ञान—अग्नि का सयोग कैसे करोगे? जब तक मनुष्य शरीर रूपी दीपक आयु रूपी तेल और इन्द्रिय रूपी बत्ती है, तभी तक ज्ञान—अग्नि का मिलाप हो सकता है। इसलिये इस अवसर को हाथ से मत गवाओ। कार्य उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है, समय थोड़ा है। बीच में विघ्न हैं। जो क्षण मिला है उसे अगले क्षण पर मत छोड़ो। 'काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,। आगे का भरोसा मत कर। अगर पश्चात्ताप से बचना है तो हे भद्र जीव ! अपने कल्याण के मार्ग को पहचान ले और उस पर चल दे। इसी में तेरा हित है। इसी में तेरा कल्याण है।

अरे प्राणी सोता मत रह जाग उठ। भाग। भागने के समय पड़ा क्यों है? तीन भयानक लुटेरे तेरे पीछे पड़े हैं। जन्म जरा और मरण तुझे अपना शिकार बनाना चाहते हैं और तू अचेत पड़ा है। प्राणों के रहने पर ही चेष्टा की जा सकती है। जिस गाव को जाना है उसकी ओर जल्दी प्रस्थान कर दे। सामने श्मशान है। वहा भस्म होना है और यहा शृगार सज रहा है। जो शरीर भस्म बनने वाला है उसे सजा रहा है और जो साथ जाने वाला है उसकी ओर ध्यान ही नहीं है।

गाफिल ! किसके भरोसे बैठे है? कोन तेरी रक्षा करेगा ! फौज? फौज रक्षा करने में समर्थ होती तो चक्रवर्ती क्यों उसे त्यागते? परिवार तेरी रक्षा करेगा? ऐसा होता तो कोई मरता ही क्यों? सभी के परिवार वाले मरने वाले को बचा न लेते? किला भी रक्षा नहीं कर सकता। सुन—

कोटि—कोटि कर कोट ओट में उनकी तू छिप जाना
पद—पद पर प्रहरी नियुक्त करके पहरा बिठलाना।

रक्षण हेतु सदा हो सेना सजी हुई चतुरंगी काल बली ले जाएगा दखने साथी संगी।

X

X

X

X

अक्षय धनपरिपूर्ण खजाने शरण जीव को होते, तो अनादि के धनी सभी इस भूतल पर ही होते।

पर न कारगर धन होता है बन्धु । मृत्यु की बेला राज-पाट को छोड़ चला जाता है जीव अकेला।

X

X

X

X

अम्बर में पाताल लोक में या समुद्र गहरे में, इन्द्र-भवन में शैलगुफा में सेना के पहरे में।

वज्र-विनिर्मित गढ़ में या अन्यत्र कहीं छिप जाना, पर भाई! यम के फंदे में अन्त पड़ेगा आना।

X

X

X

X

देखो देखो खोजो अपनी दृष्टि जरा फैलाओ, कण-कण, अणु-अणु देख तर्क के तीखे तीर चलाओ।

ऊपर-नीचे दक्षिण उत्तर-पश्चिम, पूर्व निहारो यदि रक्षक हो कहीं शरण लो उसकी मृत्यु निवारो।

तात्पर्य यह है कि ससार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो मनुष्य को मृत्यु का ग्रास होने से बचा सके। काल इतना बलवान है कि लाख पदार्थ करनेपर भी आ ही धमकता है। इसलिये निर्भय और अमर बनने का पारलौकिक उपाय करो। ऐसा करो कि तुम्हें काल से न डरना पड़े। वरन् काल ही तुम्हारे डरे। अगर तुम चेत जाओगे और ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे अन्तःकरण में यह भावना उत्पन्न होगी—

मरने से जग डरता है मो मन परमानन्द।

कब मरिहौ कब भेटिहौ पूरन परमानन्द॥

हे भद्र पुरुष ! काल के आने पर ससार का धन जन आदि कोई नहीं दान सकता।

भगवान् ने कहा— जब तक तुम ससार की किसी भी वस्तु के नाथ बने रहोगे तब तक तुम्हारे सिर पर भी नाथ रहेगा ही । अगर तुम्हारी इच्छा है कि कोई तुम्हारा नाथ न रहे तो तुम किसी के नाथ मत रहो । अर्थात् जगत की वस्तुओं से अपना स्वामित्व हटाओ ममत्व त्याग दो यह समझ लो कि न तुम किसी के हो, न कोई तुम्हारा है । सब प्रकार के संयोग से मुक्त हो जाओ । यही स्वाधीन बनने का मार्ग है ।

शालिभद्र— अर्थात् मुनि बने बिना यह सम्भव नहीं कि सिर पर नाथ न हो?

भगवान्— हा भद्र । सत्य यही है ।

22 : दीक्षा

मेरे भाई शालिभद्र को ससार से वैराग्य हो गया है और वह मेरी वत्तीसो भौजाइयो मे से नित्य पति एक-एक को समझा कर त्यागता जा रहा है यह समाचार शालिभद्र की बहिन सुभद्रा ने भी सुना। सुभद्रा को इससे द्रुत दुःख हुआ। मेरे जिस भाई ने जीवन भर आनन्द ही आनन्द भोगा है, जो द्रुत कोमल शरीर वाला है और जिसे यह भी मालूम नहीं कि दुःख कैसा होता है वह समय में होने वाले कष्ट किस तरह सहेंगा। भिक्षा किस तरह करेगा? आदि विचारों ने सुभद्रा के हृदय में उथल-पुथल मचा दी। इतने में ही उसका पति स्नान करने के लिए आया। अपने पति धन्ना को सुभद्रा अपने हाथ से ही स्नान कराया करती थी। धन्ना को स्नान करने के लिए आया देख कर सुभद्रा क्षण भर के लिए अपने हृदय का दुःख दबा कर धन्ना को स्नान कराने गई।

पर गरम —गरम बूद गिरी जानकर धन्ना चोक उठा। ये गरम बूद कहा से गिरे, यह जानने के लिए इधर-उधर देखते हुए धन्ना ने सुभद्रा के मुह की ओर देखा तो उसे सुभद्रा की आखों से आसू गिरते देख पड़े। अपनी प्रिय पतिव्रता पत्नी की आखों से आसू गिरते देखकर धन्ना को आश्चर्य हुआ। वह निश्चय न कर सका कि आज सुभद्रा की आखों से आसू क्यों गिर रहे हैं?

धन्ना ने सुभद्रा से कहा— प्यारी सुभद्रा आज तुम्हें ऐसा क्या दुःख है कि आसू बहा रही हो? मैंने दुःख के समय भी तुम्हारी आखों में आसू नहीं देखे, फिर आज तुम्हारी आखों में आसू क्यों! आज तुम्हें ऐसा क्या दुःख है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, तुम सब तरह से सुखी हो। तुम पितृगृह की ओर से भी सुखी हो और मेरी ओर से भी। तुम धनिक शिरोमणि शालिभद्र की अकेली तथा लाडली बहन हो और मेरी पत्नी हो। यद्यपि तुम्हारी सात सौत हैं, परन्तु उन्होंने तुम्हें अपनी स्वामिनी मान रखा है तथा वे स्वेच्छापूर्वक तुम्हारी दासिया बनी हुई हैं। फिर समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस दुःख ने आ घेरा है, जिससे तुम आसू बहा रही हो। यदि अनुचित न हो तो तुम अपना दुःख मुझे सुनाओ।

धन्ना का कथन सुनकर सुभद्रा का हृदय दुःख से और भी उमड़ पड़ा। अपने दुःख का आवेग रोककर उसने करुण स्वर में कहा— नाथ मेरा भाई शालिभद्र ससार से विरक्त हो रहा है। वह सयम लेने की तैयारी कर रहा है। वह मेरी एक-एक भौजाई को एक दिन में समझाता और त्यागता जा रहा है। जब वह मेरी बत्तीसो भोजाइयों को समझा चुकेगा तब घर त्याग कर सयम ले लेगा। मेरा एक मात्र भाई—जिसने कभी कष्ट का नाम नहीं सुना है— सयम लेगा और पितृगृह की ओर से मैं भी सुख रहित हो जाऊँगी। इसी दुःख के कारण मेरी आखों से आसू निकल पड़े हैं।

सुभद्रा का कथन समाप्त होने पर धन्ना हस पड़ा। उसने सुभद्रा के कथन का उपहास करते हुए कहा—तुम्हारा भाई शालिभद्र वीर नहीं कायर है। यदि वह कायर न होता तो अपनी एक-एक पत्नी को समझाने में एक-एक दिन क्यों लगाता? ससार में वैराग्य होने के पश्चात् स्त्रियों को समझाने के बहाने बत्तीस दिन रुकने की क्या आवश्यकता थी? क्या बत्तीस पत्नियों को एक ही दिन में और कुछ ही समय में नहीं समझाया जा सकता? वैराग्य होते ही जो ससार-व्यवहारों से अलग नहीं हो वह वीर नहीं कायर है।

सुभद्रा को यह आशा थी कि मेरे पति भाई को किसी प्रकार समझा कर ससार-व्यवहार में रुके रहने और इस प्रकार मुझे दुःख मुक्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उसको अपने पति की ओर से ऐसी बात सुनने को मिली जो आशा के विरुद्ध होने के साथ ही भाई का अपमान करने वाली भी थी। सुभद्रा को पति के मुख से यह सुनकर बहुत दुःख हुआ कि तुम्हारा भाई कायर है। यह बात सुभद्रा के हृदय में छिद गई। उसने धन्ना से कहा-नाथ ! बत्तीस स्त्रियाँ एवं स्वर्गीय संपदा त्यागना क्या कायरता है? आप कहते हैं बत्तीस स्त्रियों को समझाने के बहाने बत्तीस दिन रुकने की क्या आवश्यकता है? लेकिन इस समय में ऐसी संपदा और बत्तीस स्त्रियाँ त्याग कर समय लेने की तैयारी करने वाला मेरे भाई के सिवाय दूसरा कौन है? इस तरह की भोग सामग्री वर्तमान में किसने त्यागी है। ऐसा त्याग सरल नहीं है। अपने तो सासारिक भोगों में पड़े रहे और जो त्यागता है, उसे कायर कहकर उसकी निन्दा करे यह उचित तो नहीं है। भोगियों को उन लोगों की निन्दा न करनी चाहिए जो भोगों को त्याग चुके हैं अथवा धीरे-धीरे भी त्याग रहे हैं।

सुभद्रा के इस कथन से धन्ना सहसा जागृत हो गया। वह सुभद्रा का कथन सुनता जाता था और अपने हृदय में सोचता जाता था कि वास्तव में सुभद्रा का कथन ठीक है। मैं स्वयं तो विषय भोग में पड़ा रहूँ और जो एकदम से नहीं परन्तु धीरे-धीरे भोगों को त्याग रहा है उसको कायर बताऊँ, यह अनुचित ही है। शालिभद्र को कायर बताना तभी ठीक हो सकता है, जब मैं एकदम से भोगों का त्याग कर दूँ और यदि मैं ऐसा न कर सकूँ तो फिर मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि शालिभद्र कायर नहीं किन्तु वीर है और कायर हूँ। मुझको सुभद्रा के कथन से बुरा नहीं मानना चाहिए किन्तु सुभद्रा का कथन जो सद्बोध रूप मान ससार-व्यवहार से निकल कर समय में लगे रहना चाहिए और सुभद्रा को यह बता देना चाहिए कि वीरता ऐसी

का हाथ हटा कर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। धन्ना का कथन सुनकर तथा उसे जाता देखकर सुभद्रा हक्की-वक्की हो गई। वह दौड़ कर धन्ना के सामने आ उसके पैरों पर गिर पड़ी तथा हाथ जोड़ कर कहने लगी—नाथ, आप कहा जा रहे हैं? बात ही बात में आप यह क्या करने के लिए तैयार हुए हैं? हो सकता है कि मैंने बन्धु-वियोग के दुःख में कोई अनुचित बात कह डाली हो।

इसलिए अपने कथन के विषय में मुझे पश्चात्ताप है और मैं आप से बार-बार क्षमा मागती हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा करिए। आप पुरुष हैं। आपको स्त्रियों की बात पर ध्यान देना उचित नहीं है। यदि आप भी स्त्रियों का अपराध क्षमा नहीं करेंगे, स्त्रियों के प्रति उदारता न रखेंगे तो फिर पुरुष लोग किसका आदर्श सामने रख कर स्त्रियों का अपराध क्षमा करेंगे? मैं भाई के विरक्त होने से पहल ही दुःखी हूँ। मैं सोचती थी कि आप मेरे भाई को समझाकर मेरा दुःख मिटाएंगे, लेकिन आप तो मुझे और दुःख में डाल रहे हैं। जब कोई यह सुनेगा कि सुभद्रा की बातों के कारण उसके पतिगृह ससार त्याग कर सयम ले रहे हैं, तब वह मुझे भी क्या कहेगा और आपको भी क्या कहेगा? यदि अपराध नहीं किया है फिर आप उन्हें कैसे त्याग सकते हैं? यदि मैं अपराधिन हूँ तो मुझे त्याग दीजिये। मैं वह सब दण्ड सहन को तैयार हूँ जो आप मुझे देंगे, लेकिन मेरे अपराध के कारण मेरी सात बहनों को दण्ड मत दीजिये। मेरे और मेरी सात बहनों के जीवन आप ही हैं। आपके सिवा हमारा कौन है? यदि आप भी हमें कुछ अपराध के कारण त्याग जाएंगे तो फिर हमारे लिए किसका सहारा होगा? इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए और गृहत्याग का विचार छोड़ दीजिये। यह प्रार्थना करने के साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देती हूँ कि हम सब आपको किसी भी तरह न जाने देगी। स्त्रियों का बल नम्रता एवं अनुनय-विनय करना है। हम आपको रोकने में अपना यह सारा बल लगा देगी लेकिन आपको कदापि न जाने देगी।

सुभद्रा का कथन सुनकर धन्ना समझ गया कि सुभद्रा मोह के कारण ही मुझे रोकना चाहती है और साथ ही यह भी सोचती है कि उसकी बातों से रुष्ट होकर मैं सयम ले रहा हूँ। उसने कहा बहन सुभद्रा तुम यह क्या कह रही हो? तुमने मुझे अभी अपने वीरतापूर्ण शब्दों द्वारा इस ससार जाल से निकाला है और अब फिर उसी में फसाने का प्रयत्न करती हो। तुम्हारे वचनों से ही मेरी आत्मा जागृत हुई है और मैं सयम लेने को तैयार हुआ हूँ। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम से रूठ कर सयम ले रहा हूँ। तुमने मेरा उपकार

किया है अपकार नहीं किया है। वास्तव में तुम मेरी गुरु बनी हो। तुमने मेरी आत्मा को घोर दुःखमय ससार से निकालकर कल्याण-मार्ग पर आरुढ़ किया है। थोड़ी देर के लिए अपनी स्वार्थ भावना अलग करके विचार करो कि मेरा हित ससार-त्याग कर समय लेने में है या विषय-भोगों में फंसे रहने में है? क्या विषय भोगों में फंसे रहने पर आत्मा का कल्याण हो सकता है? यदि नहीं तो फिर मेरा समय लेना क्या अनुचित है? आज मैं स्वेच्छा से समय ले रहा हूँ परन्तु यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो उस दशा में तुम्हें सेवा से वंचित रहना पड़ेगा या नहीं? तब मुझे कल्याण मार्ग से रोकने का यही अर्थ हुआ कि तुम क्षणिक एवं नाशवान् सुख के लिए मेरा अहित करना चाहती हो। तुमझा जरा विचार करो। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो उसका बदला मेरे अहित के रूप में न दो। अपने स्वार्थ के लिए मुझे अवनति में मत डालो। नीतिकारों ने कहा ही है कि—

यौवन जीवित चित्त छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता ।

चचलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत् ॥

अर्थात्—जवानी, जीवन, मन, शरीर की छाया, धन और प्रभुता ये छहो चंचल हैं यह जानकर धर्म-रत होना चाहिए।

तुम्हारे कथन द्वारा इस बात को जानकर भी क्या मैं इन्हीं में उलझा रहूँ और धर्म में रत न होऊँ? सासारिक विषय-भोग चाहे जितने भोगों, तृप्ति तो होती ही नहीं है और अन्त में छूटते ही हैं। फिर स्वेच्छा से उन्हें त्याग कर समय द्वारा आत्म-कल्याण क्यों न किया जावे? यह मनुष्य-शरीर बार-बार नहीं मिलता। न मालूम कितने काल तक दुःख भोगने के पश्चात् यह मनुष्य-भव मिला है। क्या इसको विषय-भोग में ही नष्ट कर देना बुद्धिमानी होगी? क्या फिर ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं स्वेच्छापूर्वक विषय-भोग से विदूत हो समय द्वारा आत्मा का कल्याण करूँ? यदि नहीं तो फिर मेरा मार्ग क्यों राक रही हो? मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है। इस पवित्र सम्बन्ध को टाड़ कर फिर अपवित्र सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न मत करो। तुम मेरे दोस्त हो इस कथन की ओर ध्यान दो—

यावत्स्वथमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा,

यावच्चैन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः ।

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यं प्रयत्नो महान्

प्रोदीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्यक्षं कीदृशः ?

इन्द्रियो की शक्ति मारी नहीं गई है, और आयुष्य नष्ट नहीं हुआ है तब तक बुद्धिमान् को आत्मा के कल्याण का पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिये। जब ये सब बातें न रहेगी, तब आत्मकल्याण के लिये प्रयत्न करना वैसा ही निरर्थक होगा जैसा निरर्थक प्रयत्न घर में आग लगने पर कुआ खोदने का होता है।

धन्ना को समझाने तथा रोकने के लिये सुभद्रा ने बहुत प्रयत्न किया। उसकी सातों सौते भी आ गई और उन्होंने भी धन्ना से बहुत अनुनय-विनय की, परन्तु वैराग्य के रंग से रंगे हुए धन्ना पर दूसरा रंग न चढ़ सका उसने सब को इस तरह का उत्तर दिया और ऐसा समझाया कि वे सब अधिक कुछ न कह सकीं। बल्कि धन्ना के समझाने का सुभद्रा पर तो ऐसा प्रभाव हुआ कि वह भी सयम लेने के लिए तैयार हो गई। उसने धन्ना से कहा कि आपके समझाने का मुझ पर जो प्रभाव हुआ है उसके परिणाम स्वरूप मैं भी वही मार्ग अपनाना चाहती हूँ, जो मार्ग आप अपना रहे हैं। इसलिए आप कृपा करके मुझे भी सयम मार्ग पर चलने के लिए साथ ले लीजिये। आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ।

सुभद्रा को सयम लेने के लिए तत्पर देख कर, धन्ना को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सुभद्रा से कहा—तुम्हारे विचारों का मैं अभिनन्दन करता हूँ। तुम तैयार होओ जब तक मैं शालिभद्र से मिलकर उसकी दबी हुई वीरता जागृत करने का प्रयत्न करूँ।

सुभद्रा से इस प्रकार कहकर तथा अपनी शेष पत्नियों को समझा-बुझा कर धन्ना शालिभद्र के घर गया। उसने भद्रा से पूछा कि शालिभद्र कहा है? अपने जामाता को अनायास आया देखकर तथा उसके शरीर पर पूरी तरह वस्त्राभूषण न देखकर भद्रा आश्चर्य में पड़ गई लेकिन उसने यह विचार कर अपना आश्चर्य दबा दिया कि संभवतः यह शालिभद्र के वैराग्य का समाचार सुनकर एकदम शालिभद्र को समझाने के लिये आये हैं। वह धन्ना का स्वागत करके उसे शालिभद्र के पास ले गई। शालिभद्र ने भी धन्ना का सत्कार किया। धन्ना ने शालिभद्र से कहा—आप मेरे स्वागत सत्कार की बात छोड़कर यह बताइए कि आपका क्या विचार है? मैंने सुना है कि आप सयम लेने वाले हैं? शालिभद्र ने कहा—आपने जो कुछ सुना है वह ठीक ही है। यह सासारिक सम्पदा मुझे अनाथ बनाये हुये है परतन्त्रता में डाले है इसलिये मैं इनको त्याग कर सयम लेना चाहता हूँ। स्त्रियों को समझा रहा हूँ, जो मुझे अपना पति मान रही हैं परन्तु वास्तव में मैं न तो इन्हें स्वतंत्र बन सकता हूँ, न ये ही मुझे स्वतंत्र बना सकती हैं।

धन्ना ने कहा—ससार त्यागने की वीरता का आवेश आन पर भी

त्रियों को समझाने के लिए अधिक समय तक रुक कर उस आवेश को ठण्डा पड़ने देना ठीक नहीं है। जब समय लेना ही है और इसके लिए पूरी तरह विचार कर चुके हैं, तब अधिक दिनों तक रुके रहने की क्या आवश्यकता है? वीर रस से भरा हुआ व्यक्ति भविष्य के सम्बन्ध में चिन्ता नहीं किया करता और जो अपने भविष्य के सम्बन्ध में चिन्ता करता है, उसके लिए यह कहा जा सकता है कि वह अभी गृह-संसार त्यागने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। इसलिये मैं तो यह कहता हूँ कि समय लेने जैसे शुभ कार्य में विलम्ब करना अवाञ्छनीय है।

चुनद्रा को धन्ना की ओर से यह आशा थी कि ये शालिभद्र को समय न लेने के लिए समझाएंगे लेकिन उसने जब यह देखा कि ये तो शालिभद्र को शीघ्र समय लेने के लिए उपदेश दे रहे हैं तब उसे बहुत ही आश्चर्य और दुःख हुआ। उसने धन्ना से कहा कि आप शालिभद्र को यह क्या उपदेश दे रहे हैं? क्या आप भी शालिभद्र को समय न लेने की सम्मति न देंगे?

चुनद्रा के इस कथन के उत्तर में धन्ना ने कहा— शालिभद्र जी से मैं जो सम्बन्ध रहा है उसे दृष्टि में रख कर मैं उन्हें वही सम्मति दे सकता हूँ जिससे इनका हित हो। हितैषी सज्जन ऐसा ही किया करते हैं। जो इसके विरुद्ध करते हैं वे हितैषी नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि शालिभद्र ने जो वीरतापूर्ण विचार किया है उस विचार को वीरतापूर्ण रीति से ही कार्यान्वित करे। इसी विचार से मैं शालिभद्र के पास आया हूँ। तुम्हारी पुत्री के उपदेश से मैं भी उसी मार्ग अपनाने के लिए तैयार हुआ हूँ, जिस मार्ग को शालिभद्र अपनाना चाहते हैं। तुम्हारी पुत्री केवल मुझे ही उपदेश देकर नहीं रही है, किन्तु वह भी समय लेने की तयारी कर रही हैं। मैंने सोचा कि जिनके कारण हम लोग नष्ट हुए न रह जावे। यह सोचकर मैं शालिभद्र को उसी प्रकार समझाने आया हूँ जिस प्रकार वीरता बताने के लिए सिंह को ललकारा जाता है।

लेने की तैयारी कर रही थी। राजा श्रेणिक ने जब यह सुना कि शालिभद्र और धन्ना दोनों ही ससार से विरक्त हो गये हैं तथा सयम लेने की तैयारी कर रहे हैं, तब वह भी धन्ना के यहाँ आया। उसने दीक्षोत्सव की तैयारी कराई। अन्त में सुभद्रा सहित धन्ना पालकी में बैठ कर शालिभद्र के यहाँ चला।

उधर शालिभद्र भी अपनी पत्नियों को समझा-बुझाकर दीक्षा लेने के लिये तैयार हो गया था और धन्ना की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में वह पालकी शालिभद्र के यहाँ पहुँच गई, जिसमें सुभद्रा सहित धन्ना बैठा हुआ था। इन दोनों को देखकर शालिभद्र प्रसन्न हुआ, परन्तु भद्रा का दुःख बढ़ गया। वह कहने लगी यदि मुझे धैर्य देने के लिये सुभद्रा रही होती तब भी ठीक था, परन्तु वह भी तो जा रही है। भद्रा को विकल देखकर सुभद्रा ने उसे समझा-बुझाकर धैर्य दिया।

राजा श्रेणिक ने शालिभद्र के दीक्षोत्सव की भी तैयारी कराई। शालिभद्र भी एक पालकी में बैठा। शालिभद्र के साथ उसकी माता भद्रा रजोहरण पात्र आदि लेकर बैठी। एक पालकी में सुभद्रा सहित धन्ना बैठा हुआ था और दूसरी में भद्रा सहित शालिभद्र। धन्ना की शेष सात पत्नियाँ धन्ना की पालकी के आस-पास थीं और शालिभद्र की बत्तीस पत्नियाँ शालिभद्र की पालकी के आस-पास थीं। राजा श्रेणिक तथा नगर के और सब लोग भी साथ थे।

उत्सवपूर्वक सब लोग भगवान् महावीर की सेवा में उपस्थित हुए। शालिभद्र, धन्ना और सुभद्रा पालकियों से उतर कर भद्रा के आगे-आगे भगवान् महावीर के सामने गये। आखों से आसू गिराती हुई भद्रा ने भगवान् से प्रार्थना की—प्रभो, मेरा पुत्र शालिभद्र, मेरी पुत्री सुभद्रा और मेरे जामाता धन्नाजी, ये तीनों ससार के दुःख से घबरा कर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं और सयम स्वीकार कर ससार के जन्म-मरण रूपी दुःख से मुक्त होना चाहते हैं। मैं आपको शिष्य रूपी भिक्षा देती हूँ। आप मेरे द्वारा दी गई यह भिक्षा स्वीकार कीजिये।

भगवान् से इस तरह प्रार्थना करके भद्रा ने शालिभद्र सुभद्रा और धन्ना से कहा—तुम तीनों जिस ध्येय को लेकर गृहससार त्याग रहे हो तथा सयम ले रहे हो वह ध्येय पूरा करना सयम का भलीभाँति पालन करना सयम में होने वाले कष्ट को वीरता के साथ सहना तप करना सन्ता की सेवा करना और सब के कृपापात्र बन कर ऐसा प्रयत्न करना कि जिससे फिर इस

संसार में जन्म लेकर किसी माता को दुखी न करना पड़े।

भद्रा की आज्ञा एवं शालिभद्र, धन्ना और सुभद्रा की प्रार्थना से भगवान् ने धन्नाजी शालिभद्र और सुभद्रा को दीक्षा दी। भगवान् ने दीक्षा देकर सुभद्रा को सती चन्दनबाला के सुपुर्द कर दिया। दीक्षा-कार्य समाप्त होने पर शालिभद्र एवं धन्नाजी की त्यक्त पत्निया भद्रा और राजा श्रेणिक सब लोग अपने-अपने घर गये तथा भगवान् महावीर भी सन्त-सतियो सहित राजगृह से विहार कर गये।

23 : संधारा

रम्य हर्म्यतल न कि वसतये श्राध्य न गेयादिक
कि वा प्राणसमा समागमसुख नैवाधिक प्रीतये ।
किन्तूद्भ्रान्तपतत्पतङ्गपवनव्यालोलदीपाड,कुरो-
च्छायाचचलमाकलय्य सकल सन्तो वनान्त गता ॥

अर्थात्— क्या रहने के लिए उत्तमोत्तम महल और सुनने के लिए उत्तमोत्तम गीत न थे तथा क्या उन्हें प्यारी स्त्रियों के समागम का सुख न था जो सत लोग जंगल में रहने गये? उन्हें ये सब कुछ प्राप्त था लेकिन उन्होंने इन सबको उसी प्रकार चचल समझ कर छोड़ दिया जिस प्रकार पतंग के पखों की हवा से हिलने वाले दीपक की छाया चचल होती है और इसी कारण वे वन में रहते हैं ।

महात्मा पुरुष गृह—ससार त्याग कर वन में निवास करते हैं सो इसलिए नहीं कि ससार में उन्हें विषयजन्य सुख प्राप्त न थे । किन्तु इसलिए रहने लगे हैं कि यह ससार स्वयं को विषय भोग की आग से नष्ट कर रहा है । इसलिए यदि हम इसमें रहे तो ससार के लोगों की तरह हमारा भी विनाश होगा । इस तरह स्वयं को सासारिक विषय—भोगों की आग से बचा कर अपूर्व शान्ति में स्थापित करने के लिए ही महात्मा लोग गृह त्याग कर वन में रहते हैं । जो लोग घर स्त्री प्रभृति न होने के कारण अथवा ससार का भार वहन करने की अयोग्यता के कारण या गृह स्त्री आदि नष्ट हो जाना के कारण ससार से विरक्त हो जाते हैं उनकी विरक्ति श्रेष्ठतम नहीं कही जा सकती । प्राप्त सासारिक सुख भी स्वेच्छापूर्वक त्याग देना श्रेष्ठ विरक्ति है ।

शालिभद्र मुनि और धन्ता मुनि ने श्रेष्ठतम वेराग्य हान से ही गृह त्याग कर सयम लिया था । भगवान से दीक्षा लेकर दोनों मुनि सयम का पालन करने लगे । दोनों मुनियों ने मास—मास खमण की तपस्या प्रारम्भ कर

दी। इस तरह की तपस्या करते हुए उन दोनों को बारह-बारह वर्ष बीत गये। बारह वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् वे दोनों भगवान के साथ फिर राजगृह आये। वह दिन दोनों मुनियों के पारण का था। इधर राजगृह नगर में भगवान् के पधारने की खबरा हुई। भद्रा ने भी सुना कि भगवान् पधारे हैं और उन्हीं के साथ मुनिव्रतधारी मेरे पुत्र तथा जामाता का भी आगमन हुआ है। यह जानकर भद्रा एवं उसकी पुत्रवधुओं को बहुत ही आनन्द हुआ। वे सब दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी करने लगी।

भद्रा के यहा तो भगवान् एवं उनके साथ की मुनिमण्डली का दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी हो रही थी और उधर शालिभद्र मुनि तथा धन्ना मुनि भिक्षा के लिए नगर में जाने की स्वीकृति प्राप्त करने को भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान् ने दोनों मुनियों को भिक्षा के लिए नगर में जाने की स्वीकृति देकर शालिभद्र मुनि से कहा—शालिभद्र आज तुम्हारी माता के हाथ से तुम दोनों का पारणा होगा।

भगवान् से स्वीकृति प्राप्त करके धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि भिक्षा के लिए नगर में गए। दोनों ने विचार किया कि जब भगवान् ने पारणा होने के विषय में निश्चय कर दिया है तब भद्रा के ही घर चलना चाहिए। किसी दूसरे के घर जाना व्यर्थ है। इस तरह विचार कर दोनों मुनि भद्रा के यहा आए लेकिन भद्रा के यहा तो भगवान् का दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी हो रही थी। तप के कारण दोनों मुनियों की आकृति एवं उनके शरीर में भी ऐसा अन्तर पड गया था कि भद्रा के यहा उन्हें किसी ने भी न पहिचाना। अक्सर न देखकर दोनों मुनि भद्रा के घर से लौट पडे। उन्होंने किसी को अपना परिचय भी नहीं दिया।

शक्कर चावल आदि लाकर तेरे लिए खीर बनाई। तू खीर ठंडी होने की प्रतीक्षा में थाली में खीर लेकर बैठा था, इतने में एक तपस्वी साधु भिक्षा के लिए आये। यद्यपि तूने पहले कभी खीर नहीं खाई थी, फिर भी उन मुनि को देख कर तुझे हर्ष हुआ तथा तूने प्रसन्नता पूर्वक थाली में की सब खीर मुनि को बहरा दी। मुनि के जाने के पश्चात् तू थाली में लगी हई खीर चाटने लगा। इतने में ही तेरी माता आ गई उसने तुझे खीर दी। तू ने इतनी अधिक खीर खाई कि जिसे पचाना तेरी शक्ति से बाहर था। इस कारण तुझे सग्रहणी हो गई और अन्त में उसी रोग से तेरी मृत्यु हो गई। परन्तु तेरे हृदय में उन मुनि का ध्यान बना ही रहा, जिन्हें तूने खीर का दान दिया था। खीर का दान देने एवं अन्त समय में मुनि का ध्यान करने के कारण ही इस भव में तुझे इहलाकिक तथा पारलौकिक सुख-सामग्री प्राप्त हुई। इस प्रकार जिसने तुझे दूध का दान दिया वह वृद्धा तेरी पूर्वभव की माता ही है।

भगवान का कथन सुनकर शालिभद्र मुनि को बहुत ही आनन्द हुआ। वे सोचने लगे- भगवान ने पूर्वभव का वृत्तान्त सुनाकर हमारी आखें खोल दी हैं। भगवान ने यह बता दिया है कि पूर्वभव में कैसे-कैसे कष्ट सहने पड़े और किस कार्य के परिणाम स्वरूप इस भव में समय का यह अवसर मिला है। इस संयोग के प्राप्त होने पर भी क्या अपन ऐसा प्रयत्न न करेंगे कि जिससे अपने को फिर जन्म-मरण न करना पड़े और कष्ट न सहना पड़े। यदि अपन ने ऐसा प्रयत्न न किया तो यह अपनी भयकर भूल होगी। अब अपना शरीर भी क्षीण हो गया है इसलिये अपने को पंडितमरण द्वारा शरीर त्याग कर जीवन्मुक्त हो जाना चाहिए।

इस प्रकार विचार कर शालिभद्र मुनि तथा घन्या मुनि ने भगवान् से सहाय करने की आज्ञा मांगी। भगवान ने दोनों को सहाय करने की स्वीकृति दी। दोनों मुनि पर्वत पर चढ़ गये। वहां उन्होंने एक शिला पर विधिवत् प्रादापगम्य सहाय कर लिया।

मिल गई, जिसने दोनो मुनियो को दूध वहराया। पूर्वभव की माता द्वारा प्राप्त दूध से पारणा करके दोनो ने अपना-अपना शरीर अशक्त जानकर ओर अवसर आया देखकर, मेरी स्वीकृति ले वैभारागिरि पर्वत पर सथारा कर लिया हे।

भगवान् से यह सुन कर, भद्रा एव धन्नाजी ओर शालिभद्रजी की पत्नियो को खेद हुआ। भद्रा अपनी मडली के साथ मुनियो के अन्तिम दर्शन करने के लिए वैभारागिरि पर गई। दोनो मुनि परम समाधि मे मग्न थे, आत्मध्यान मे लीन थे। भद्रा आदि ने एक बार नहीं किन्तु कई बार यह प्रयत्न किया कि धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि एक बार हमारी ओर देख कर हमसे कुछ कहे, लेकिन वे अपने एक भी बार के प्रयत्न मे सफल नहीं हुई।

देवलोक की प्राप्ति

कई लोगो का कहना हे कि धन्ना मुनि तो सथारे मे अविचल रहे परन्तु शालिभद्र मुनि ने तो भद्रा का रुदन सुन आख खोल कर भद्रा आदि की ओर देख लिया था। परिणामतः सथारा समाप्त होने पर धन्ना मुनि तो सिद्ध बुद्ध एव मुक्त हो गए लेकिन शालिभद्र मुनि सिद्ध-मुक्त होने के बदले सर्वार्थसिद्ध विमान मे गए। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं हे। वास्तविक बात यह है कि शालिभद्र मुनि का आयुष्य सात लव कम था इससे धन्ना मुनि तो सिद्ध हो गये ओर शालिभद्र मुनि सर्वार्थसिद्ध विमान मे गये।

सर्वार्थसिद्ध विमान मे सर्वोत्कृष्ट सुख भोगकर वहा से च्युत होने के पश्चात् मनुष्यभव धारण करके शालिभद्र भी सिद्ध बुद्ध ओर मुक्त होगे।

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एवं सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा के व्याख्यानो से सकलित सम्पादित ग्रंथो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणों का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवन्वित है गंगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धर्म दाने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहच सकती।

महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जाता है, जिसमें योग्य अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य के सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ चम्पालाल जी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयों पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सहाय में बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे मीठे जल की प्याऊ का संचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

